

সংস্কৃতিৰ জন্ম আৰু জীৱন

উষা শৰ্মা

SANSKRITIR JANMA ARU JIWAN

by Sri Uma Sarma

শ্রীযুতা অভয়া শৰ্মাৰ

দ্বাৰা প্ৰকাশিত

প্ৰথম প্ৰকাশ : চেপ্তেম্বৰ, ১৯৮৪

দ্বিতীয় প্ৰকাশ : মাৰ্চ, ১৯৯৪

বেটুপাত : সমীৰ তাঁতী

মূল্য : ৩৫.০০ টকা

মুদ্ৰক :

মণিকুট প্ৰিণ্টাৰ্চ

জামবাৰী, লেদু ব'ড

গুৱাহাটী—১

গাভৰি

“সংস্কৃতিৰ জন্ম আৰু জীৱন” নামৰ সৰু পুথিখনত হেথকে মানৱ জাতিৰ কোনটো, স্তৰত কেনেকৈ সৌন্দৰ্যবোধৰ উদয় হ’ল আৰু এই সৌন্দৰ্যবোধক অবলম্বন কৰিয়ে কেনেকৈ মানুহৰ সমাজ-জীৱন উন্নত কৰাৰ আৰু মূনৰ কৰাৰ চেষ্টা চলিল তাৰে এটা আভাস দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন যুগৰ বহুতো খ্যাতিনামা দাৰ্শনিক আৰু সংস্কৃতিবিদৰ মতামতক আশ্ৰয় কৰি লেখকে সংস্কৃতিৰ এটা সংজ্ঞা দিয়াৰো চেষ্টা কৰিছে।

সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ পথত কেনেকৈ সাহিত্যৰ সৃষ্টি হ’ল, সাহিত্যৰ কেনেকৈ বিকাশ হবলৈ ধৰিলে, সাহিত্যই মানুহৰ জীৱন সুন্দৰ কৰি তোলাত কি ধৰণে অৰিহণা যোগাই, আহিছে এইবিলাক কথাও লেখকে আলোচনা কৰিছে।

প্ৰকৃতিত মানৱ জাতিৰ অস্তিত্বৰ সংগ্ৰামেই মানুহক কেনেকৈ ইতিৰ প্ৰাণীৰ পৰা পৃথক কৰি আনিলে, মানুহক পৰস্পৰ সম্পৰ্কত আবদ্ধ কৰি তুলিলে, এই সম্পৰ্কবোৰেই বিকাশৰ এটা স্তৰত কেনেকৈ মানৱ সমাজখন শ্ৰেণী বিভক্ত কৰি পেলালে, শ্ৰেণী বিভক্ত মানৱ সমাজত কেনেকৈ শ্ৰেণী সংগ্ৰাম চলি ধৰিলে আৰু এই শ্ৰেণী সংগ্ৰামে সমাজৰ সংস্কৃতি, সাহিত্য সকলোৰে ওপৰত কেনেকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে এই আটাইবোৰ কথাকেই লেখকে আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে।

মানৱ সমাজ শ্ৰেণী বিভক্ত হৈ পৰাৰ পিছত, সমাজৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি উভয়েই যে শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ মাজেৰেই আগবাঢ়ি আহে তাকো লেখকে আলোচনাৰ মাজেৰে ফুটাই তোলাৰ চেষ্টা কৰিছে। সংস্কৃতিৰ জন্ম আৰু বিকাশৰ ওপৰত মৌলিক আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও, লেখকে ‘সাহিত্য’ সম্পৰ্কে কৰা আলোচনাতহে অধিক গুৰুত্ব দিয়াটো পৰিলক্ষিত হৈছে।

সাম্প্রতিক কালছোৱাত সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিশেষকৈ সাহিত্যৰ ওপৰত এটা মৌলিক আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আমাৰ উঠি অহা ডেকা-গাভৰু চামে অনুভৱ কৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে যদিও আমাৰ লক্ষ্য প্ৰতিষ্ঠা প্ৰবীণ সাহিত্যিক আগবাঢ়ি অহাটো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। লেখকে নিজৰ অৰ্হতা আৰু জ্ঞানৰ সীমাবদ্ধতা সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ সজাগ। সেই কাৰণেই হয়তো এই পুথিখনত বিভিন্ন প্ৰসঙ্গৰ আলোচনা কৰিও নিজস্ব অভিমত এটা দাঙি ধৰাতকৈ বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন যুগৰ মনীষীসকলৰ অভিমত কিছুমান দাঙি ধৰাত অধিক গুৰুত্ব দিছে। লেখকৰ চেষ্টা নিঃসন্দেহে প্ৰশংসনীয়। আমি আশা কৰোঁ সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্কত ৰাপ থকা বুদ্ধিজীৱীসকলক এই পুথিখনে আৰু বিশদ আলোচনাত প্ৰৱৃত্ত কৰিব পাৰিব।

এই পুথিখনৰ আটাইখিনি কথায়ে লেখকৰ চাৰিটা দীঘলীয়া প্ৰবন্ধৰ যোগেদি 'নতুন পুথিনী'ত প্ৰকাশিত হৈছিল। এই প্ৰবন্ধ কেইটাকৈ আকৌ চালি-জাৰি, চকু ফুৰাই চাই, প্ৰয়োজন অনুসাৰে গ্ৰহণ বৰ্জন কৰি লেখকে পুথি আকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে। এই অক্লান্ত শ্ৰম আৰু এই সৃষ্টি নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য।

সাম্প্ৰতিক কালত যিকোনো পুথিৰ প্ৰকাশেই অত্যন্ত বায়বহুল। তৎসত্ত্বেও নতুন সাহিত্য পৰিষদৰ সহযোগী সাহিত্য আলোচনা চক্ৰ, ছিলঙে এই পুথিখন প্ৰকাশ কৰাৰ দায়িত্ব বহন কৰাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ।

ইতি—

শ্ৰীঅনিল ৰায়চৌধুৰী

১ আগষ্ট, ১৯৮৭

সম্পাদক

গুৱাহাটী—

নতুন সাহিত্য পৰিষদ, অসম

প্ৰথম প্ৰকাশৰ প্ৰকাশ্যৰ

সংস্কৃতি সম্পৰ্কে আমাৰ বহুতৰে ধাৰণা স্পষ্ট নহয়। এনে অস্পষ্ট ধাৰণাৰ ফলতেই সংস্কৃতিক কেতিয়াবা কৃষ্টিৰ সৈতে, কেতিয়াবা সভ্যতাৰ সৈতে একে বুলি বেছিভাগেই ভুল কৰে। সৰ্বসাধাৰণ মানুহে সংস্কৃতি মানে নাচ-গান আদিয়েই বুজে, যদিও নাচ-গান সংস্কৃতিৰেই অঙ্গ। কিন্তু এনে ধাৰণাৰ পৰা সংস্কৃতিৰ পৰিসৰ যে ঠেক কৰি তোলা হৈছে তাত কোনো সন্দেহ নাই।

সংস্কৃতিৰ অৰ্থ এৰ ব্যাপক, কেৱল ব্যাপকেই নহয়, সমাজৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক ভেজ-মঙহৰ। সংস্কৃতিৰ সংজ্ঞা লৈ বিভিন্ন পণ্ডিতৰ মাজত বিস্তৰ মত বিৰোধ থাকিলেও ইয়াৰ চৰিত্ৰ আৰু পৰিসৰৰ ব্যাপকতা সম্পৰ্কে কোনো দ্বিমত নাই যদিও এই ক্ষেত্ৰত নৃতাত্ত্বিকসকলৰ (Anthropologist) সংজ্ঞা আৰু বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাৱে অধিক অৰ্থবহু আৰু কাৰ্যকৰী তথা বিজ্ঞানসন্মত। পোলিছ নৃতাত্ত্বিক ডঃ মেলিনস্কিৰ ভাষাত কবলৈ গলে— “Culture may be defined as a system of derived needs and an organised system of purposeful activities.”

অৰ্থাৎ সংস্কৃতিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। মানুহৰ উদ্দেশ্যধৰ্মী কাম কাজৰ পৰিপূৰক হিচাবেহে এক নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰ মাজেদি সংস্কৃতিৰ জন্ম আৰু বিকাশ। Prof. Kroeber য়েও একে মতকেই পোষণ কৰে। তেওঁৰ মতে “Culture is the special and exclusive product of man and is their distinctive quality in the cosmos.”

সংস্কৃতি কোনো বিমূৰ্ত্ত বিষয় নহয় বাবেই সমাজৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি ইয়াক বিশ্লেষণ কৰাও অসম্ভৱ। সমাজ বিকাশৰ নিৰ্দিষ্ট স্তৰ আৰু মূল্যবোধৰ সৈতে সংস্কৃতিৰ ভেজ-মঙহৰ সম্পৰ্কৰ বাবেই অধ্যাপক কে সিঙে সংস্কৃতিক ‘a complex pattern of inter-dependent

traits' বুলি অভিহিত কৰিছে। উদাহৰণ স্বৰূপে আমাৰ পৰিয়ালৰ ভাই-ভনী, মা-দেউতাৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক যি সম্পৰ্ক দৰাচলতে এটা সাংস্কৃতিক কণ্ঠে—এনে কণ্ঠে চৰিত্ৰ বিবেচনা অসম্পূৰ্ণ হ'বলৈ বাধ্য যদিহে সমাজৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ, বাতি নীতি আৰু মূল্যবোধৰ (norms and values) প্ৰভাৱৰ কথা গুৰুত্ব দিয়া নহয়। কিন্তুো পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজৰ আন্তৰিক সম্পৰ্কৰ মানদণ্ড নিৰ্দ্ধাৰণ কৰে সমাজৰ বাতি নীতি আৰু মূল্যবোধৰ ওপৰত। আৰু সন্তোষক বুজিবলৈ হ'লে সংগীতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠা সাংস্কৃতিৰ প্ৰসঙ্গ ল'ব পাৰি। বাদ্যযন্ত্ৰ কাৰিকৰী বিকাশৰ সম্পৰ্কে বাদ দি এই সাংস্কৃতিৰ চৰিত্ৰ আৰু গঠন বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আলোচনা কৰা অসম্ভৱ। সাংস্কৃতিৰ (Inter dependent traits) বাবেই নৃতাত্ত্বিকসকলে সাংস্কৃতিৰ কেইটামান মৌলিক বিশেষত্ব আছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে।

যেনে—

- ক। সাংস্কৃতি সামাজিক
- খ। সাংস্কৃতি সদায়েই আদৰ্শানুগ
- গ। সাংস্কৃতি মানুহৰ সামাজিক পৰম্পৰাৰ প্ৰতিফলন
- ঘ। সাংস্কৃতিয়ে সদায়েই মানুহৰ চাৰিও পূৰণ কৰে
- ঙ। সাংস্কৃতি মানুহৰ ক্ষমতাৰ আদৰ্শগত প্ৰতিফলন
- চ। সাংস্কৃতি মানৱ সমাজৰ সৃষ্টি।

মূলতঃ উপৰোক্ত বিশেষত্ববোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই নৃতাত্ত্বিকসকলে সাংস্কৃতিক দুটা কপত ভাগ কৰিছে। যথা পাৰ্থিৱ (Material) আৰু অপাৰ্থিৱ (Non Material)। পাৰ্থিৱ সাংস্কৃতিৰ ভিতৰত কবলৈ গলে মানৱ সভ্যতাৰ সকলো দিশ সামৰি লোৱা হৈছে যেন বাৰী, কাপোৰ-কানি, বাচন-বৰ্তন কাৰিকৰী বিকাশ ইত্যাদি সকলো। অগ্ৰহাতে মানুহৰ আদৰ্শগত বা বৌদ্ধিক তথা নৈতিক চেতনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অপাৰ্থিৱ সাংস্কৃতিক শ্ৰেণী বিভাগ কৰিবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। সচেতনতা বা জ্ঞান—যি চেতনাই পাৰ্থিৱ সাংস্কৃতিক সুপৰিকল্পিতভাৱে পৰিচালনা তথা ব্যৱহাৰ কৰাত মানুহক সহায় কৰে (satisfies social needs)—এনে চেতনাকেই অপাৰ্থিৱ সাংস্কৃতি বুলি কোৱা হৈছে।

আচলতে আদিম তত্ত্বাব পৰাই বিমূৰ্ছ কপৰ বাস্তৱায়নৰ (Abstract Idealisation) মাজেদোহুই তথাপিহি সংস্কৃতিৰ জন্ম আৰু বিকাশ। অসমীয়া ভাষাত সংস্কৃতি' সম্পৰ্ক কোনো বিজ্ঞান সমুত্ত আলোচনা নিলোচনা হ'ব নাই। ছেগা-চোবোবাকৈ দুই এজন আভোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাও নহয়। কপকৌংৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই বোধকৰো পোন প্ৰথমে বিজ্ঞান সমুত্তাৰে সংস্কৃতিৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। শেওঁলোকে প্ৰকাশিত অসমীয়া কিতাপৰ ভিতৰত ডঃ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ 'ভাৰতৰ বহুৰীয়া অসমীয়া সংস্কৃতিত এডুখুবি'ত (গ্ৰন্থ প্ৰকাশন পৰিষদ, ১৯৭৮) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে অসমীয়া সংস্কৃতি বিকাশৰ ধাৰা পৰ্যালোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে।

'সাহিত্য আলোচনা' চক্ৰ, স্থিলাং'এ—উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ সাহিত্য সংস্কৃতি বিহীনৰ ওপৰত আলোচনা চক্ৰ আদি সময়ে সময়ে পাতি স্থিলাং তথা মেঘালয়ত প্ৰগতিশীল সাহিত্য আদি চৰাৰ বাট মুকলি কৰিবৰ বাবে প্ৰয়াস বৰি আহিছে। প্ৰধানতঃ অসমীয়া ভাষাত এনে ধৰণৰ বিজ্ঞান সমুত্ত বিতাপৰ অভাৱৰ কথা লক্ষ্য ৰাখিলেই 'সাহিত্য আলোচনা চক্ৰ'ই জীয়াত উঠা শৰ্মাৰ এই গ্ৰন্থখনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ হাতত ৰয়। জীয়াত শৰ্মাই বিতাপখনত সংস্কৃতিৰ জন্ম আৰু বিকাশৰ বিজ্ঞান সমুত্তাৰে তথা সহজ আলোচনা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। অসমীয়া পাঠকৰ উপকাৰত আহিলে আমাৰ প্ৰয়াস সাৰ্থক হ'ব।

'সাহিত্য আলোচনা চক্ৰ' স্থিলাং'ৰ সমূহ সদস্য বৃন্দৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই কিতাপখন প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভৱ হৈ উঠিল। কিতাপ খন প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত দিহা পৰামৰ্শ আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় আগবঢ়োৱা বাবে বন্ধু—সুভাৰ সাহা আৰু সমীৰ, তাঁতীক আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালো। নৱযুগ প্ৰেছৰ কৰ্মচাৰী বন্ধুসকলৰ সহায় সহযোগৰ বাবে আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনালো।

ঘন গোহাঁই

সম্পাদক,

১ চেপ্তেম্বৰ, ১৯৮৪

সাহিত্য আলোচনা চক্ৰ, স্থিলাং

দ্বিতীয় প্ৰকাশৰ একাধাৰ

নতুন সাহিত্য পৰিষদৰ সহযোগী শ্বিলঙৰ 'সাহিত্য আলোচনা চক্ৰ'ই উমা শৰ্মা ৰচিত "সংস্কৃতিৰ জন্ম আৰু জীৱন" নামৰ কিতাপখনি প্ৰকাশ কৰি এটি অতি উপযোগী কাম কৰিছে বুলি আমি তেওঁলোকক আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন যাচিছোঁ। কিতাপখনি যে মূল্যবান তাক শ্ৰীঅনিল ৰায় চৌধুৰী (নতুন সাহিত্য পৰিষদ, অসম) আৰু শ্ৰীঘন গোহাঁইয়ে (সাহিত্য আলোচনা চক্ৰ, শ্বিলং) পূৰ্বৰ সংস্কৰণৰ বাট চ'ৰাত উল্লেখ কৰিছে।

এই কিতাপখনি মই নিজে পঢ়াৰ পিছত মুগ্ধ হৈছোঁ আৰু ভাবিবলৈ লৈছোঁ যে, কিতাপ প্ৰকাশ কৰিলে এনে দকৈ চিন্তা কৰি লিখা কিতাপহে প্ৰকাশ কৰিব লাগে। কাৰণ, সকলো পৰা ব্যক্তিগত ভাবে মই 'আৱাহন' আলোচনী আৰু 'ৱাইড ইণ্ডিয়া কোম্পানী'ৰ (কিতাপ-পত্ৰৰ প্ৰকাশক, কলিকতা) লগত জড়িত আছিলোঁ।

প্ৰয়াত উমা শৰ্মাদেৱৰ পৰিবাৰ শ্ৰীযুতা অভয়া শৰ্মাই এই কিতাপখনি দ্বিতীয় প্ৰকাশৰ বাবে মোক দায়িত্ব দিয়াত মই ছপা কৰি উলিয়াইছোঁ। এইখন কিতাপ ছপা কৰি উলিওৱাৰ বাবে যাবতীয় খৰচ শ্ৰীযুতা শৰ্মাই বহন কৰিছে। মই প্ৰকৃততে কিতাপখনি পৰিৱেশনাৰ দায়িত্বতহে থাকিম। এইবাবে শ্ৰীযুতা শৰ্মালৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াইছোঁ।

উমা শৰ্মাদেৱৰ লিখনিৰে কওঁ, "সৌন্দৰ্যবোধ আহি পৰাৰ পিছত মানুহৰ সকলো কাম-কাজত, সকলো ধৰণৰ সৃষ্টিতে প্ৰয়োজনীয়তাৰ উপৰিও সুন্দৰ কৰি সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰবৃত্তি আহি পৰিল। লাহে লাহে সমাজ জীৱনত মানুহে তৈয়াৰ কৰা সকলো বস্তুতে, মানুহৰ ৰীতি-নীতিবোৰত, মানুহৰ মাত-কথাত সকলোতে এই সৌন্দৰ্যবোধ প্ৰয়োগ কৰিব ধৰিলে। মানুহৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় বস্তু, সকলো কাজ-কৰ্ম, সকলো আচাৰ-ব্যৱহাৰ, সকলো ৰীতি-নীতিতে সৌন্দৰ্যৰ বহণ লগা আবশ্য হোৱাত সমাজৰ সকলো সৃষ্টিয়ে নতুন ৰূপ ললে। মানুহৰ কাজ-কৰ্ম, উৎপাদন, ৰীতি-নীতি, মাত-কথা সকলোতে সৌন্দৰ্যবোধৰ প্ৰয়োগ কৰি মানুহৰ জীৱন আৰু মানৱ সমাজ সকলোকে সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাৰ যি প্ৰচেষ্টা তাকেই সাধাৰণ ভাৱে সংস্কৃতি বুলি কোৱা হয়।"

মানুহে এই পৃথিবীখনত বাস কৰা সকলো সমাজকেই সুন্দৰ কৰি তোলাৰ এই প্ৰক্ৰিয়া যুগ যুগ ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে। কিন্তু দেখা যায় যে, এই কৰ্ম্যতো ক'বৰ পৰা অদৃশ্য হাতে আহি বাধা দিয়ে। তেওঁলোকে সংস্কৃতিক সুন্দৰ ভাবে প্ৰকাশ নকৰি অসুন্দৰৰ ঠাতত গভাই দিব খোজে। ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ এই বুলি ক'ব পাৰি যে, বিশ্বৰ পুঞ্জিপতি সকলে তেওঁলোকৰ স্বার্থ পূৰণক অক্ষুণ্ণ কৰি ৰাখিবলৈ সদায় সমাজখনক একেদৰে থকাটোকে বিচাৰে। সমাজখনৰ বৈজ্ঞানিক পৰিবৰ্তন তেওঁলোকে নিবিচাৰে। সমাজখনক অনুন্নত কৰি ৰাখি সদায় শোষণ কৰিবলৈ বিচাৰে। সেয়ে, তেওঁলোকে মানুহক প্ৰকৃত জ্ঞান আহৰণ কৰিব পৰাৰ পৰা বিভিন্ন উপায়ে বঞ্চিত কৰি ৰাখে। তেওঁলোকে অন্ধবিশ্বাস, সতীদাহ প্ৰথা, নৰবলি প্ৰথা, বহু বিবাহ, ধৰ্ম্মাঙ্কতা, আদি ধাৰণাবোৰ কোললেৰে মানুহৰ মনত সুমুৱাই দি তাক বিস্তাৰ লাভ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলায়। ইয়াৰ উপৰিও সাম্ৰাজ্যবাদী দেশবোৰে বিশেষকৈ মাৰ্কিন সাম্ৰাজ্যবাদৰ শাসকগোষ্ঠীয়ে পাৰমানৱিক অস্ত্ৰৰ সহায়ত গোটেই বিশ্বকে শান্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আৰু লগতে যুদ্ধৰ ভূমিক দি আছে। যুদ্ধই সকলো দেশৰ সংস্কৃতিক বিনাশ কৰে। যোৱা দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধই জৰ্মানী, ইটালী, জাপান আদি দেশত কি ধৰণৰ ধ্বংস-লালা সংঘটিত কৰিছিল, সি অবৰ্ণনীয়। বহু যুগৰ সাহিত্য-সৃষ্টি, শিল্প-কলা-ভাস্কৰ্য্য আদি নিমিষতে পুৰি ছাই হৈ গৈছিল। সেয়ে, সংস্কৃতিক বচাবলৈ হলে “সংস্কৃতিৰ জন্ম আৰু জীৱন” সম্পৰ্কে জানি লোৱাটো একান্ত প্ৰয়োজন।

শেষত, আশা কৰিছোঁ পাঠক ৰাইজে এই কিতাপখনি পঢ়ি সংস্কৃতি সম্পৰ্কে এটি স্পষ্ট ধাৰণা কৰিব পাৰিব।

এইখিনিতে মণিকুট প্ৰিন্টাৰে সকলো কৰ্মী আৰু স্বত্বাধিকাৰী, অভিনেতা, লেখক ড° মুনীন দাসে কিতাপখনি ছপোৱা কাৰ্য্যত যত্ন লোৱা বাবে আৰু কবি-শিল্পী, শ্ৰীসমীৰ তাঁতিয়ে এইখন কিতাপৰ বেটুপাত নতুনকৈ আঁকি দিয়া বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। ইতি—

বিনীত

ঔদিলীপ শৰ্ম্মা

পৰিৱেশক, আৱাহন প্ৰকাশনৰ হৈ।

তাৰিখ, ইং ১২/৩/২৪

আশ্ৰম ৰোড, ৩ নং উপপথ,

দক্ষিণ শৰণীয়া, গুৱাহাটী— পিন ৭৮১০০৭।

সূচীপত্ৰ

প্ৰথম খণ্ড

১ : প্ৰকৃতি, মানুহ আৰু মানৱ সমাজ	—	৩
২ : চেতনা, চিন্তা, সৌন্দৰ্যবোধ আৰু সংস্কৃতি	—	১০
৩ : সমাজ জীৱনত সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ	—	১২
৪ : আদান-প্ৰদানৰ মাজেৰেই সংস্কৃতিৰ বিকাশ ঘটিছে	—	১৭
৫ : জীৱনৰ সাৰ্থকতাৰ সন্ধানত সৌন্দৰ্যবোধ আৰু সংস্কৃতি	—	১৭
৬ : সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাত শিল্পীৰ ভূমিকা	—	২৭
৭ : সংস্কৃতি আৰু জ্ঞানৰ বিকাশৰ গতি	—	৩২
৮ : সকলো বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি সংস্কৃতি আগবাঢ়ি থাকে	—	৩৩
৯ : শিল্প-সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য আৰু প্ৰচাৰধৰ্মিতা	—	৩৫

দ্বিতীয় খণ্ড

১০ : সৌন্দৰ্য আৰু সৌন্দৰ্যবোধ	—	৩৯
(ক) প্ৰাচীন সাহিত্য	—	৪০
(খ) পণ্ডিত-ৰাজ জগন্নাথ	—	৪১
(গ) সুৰেন্দ্ৰ নাথ দাসগুপ্ত	—	৪২
(ঘ) চাৰ্ণিছিভ্‌স্কি	—	৪২
(ঙ) লিও টলষ্টয়	—	৪৩
(চ) মেক্সিম গোর্কী	—	৪৪
(ছ) ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ	—	৪৫
(জ) মুক্ৰী প্ৰেমাচান্দ	—	৪৬
(ঝ) চেতনাৰ সৃষ্টি আৰু বিকাশ সম্পৰ্কে মাক্স'বাদ আৰু এঙ্গেলছ	—	৪৬

১১ : সংস্কৃতি মানে কি বুজায়	—	৫২
(ক) জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা	—	৫২
(খ) নাৰায়ণদেৱ মিশ্ৰ	—	৫৯
(গ) অম্বিকাগিৰি বায়টোখুৰী	—	৬০
(ঘ) জীৱিশ্বনাৰায়ণ শাস্ত্ৰী	—	৬১

তৃতীয় ধণ্ড

১২ সাহিত্য	—	৬৭
(ক) ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ	—	৬৮
(খ) লিও টলষ্টয়	—	৭৩
(গ) মেক্সিম গোৰ্কী	—	৭৭
(ঘ) মুৰ্ত্তী প্ৰেমচান্দ	—	৮৪
(ঙ) অন্যান্য ভাষাভাষী আৰু অসমীয়া সাহিত্যিক	—	৮৭

চতুৰ্থ ধণ্ড

১৩ সংস্কৃতিৰ বিকাশত সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰভাৱ	—	৯৫
(ক) আদি সাম্যবাদী যুগৰ সংস্কৃতি	—	৯৬
(খ) শ্ৰেণী বিভক্ত সমাজৰ সংস্কৃতি	—	৯৬
(গ) সংস্কৃতিৰ বিকাশত ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ প্ৰভাৱ	—	৯৯
(ঘ) ধনৰ দ্বাৰা সংস্কৃতি বিকৃতকৰণ	—	১০৫
১৪ : মানুহৰ জন্মেই সংস্কৃতিৰো উৎস	—	১০৭
১৫ : বিজ্ঞান আৰু কলা	—	১১০
১৬ : কলা-সৃষ্টিৰ বিষয়-বস্তু আৰু ৰূপৰ ভূমিকা	—	১১২
১৭ : কলা-সাহিত্যত বাস্তৱতা	—	১১৫
১৮ : সৰ্বহাৰাৰ সংস্কৃতি	—	১২১
১৯ : সাহিত্য সংস্কৃতিত সমাজতান্ত্ৰিক বাস্তৱতা	—	১২৩
২০ : পুৰ্ণজিৱাদী আৰু পিছপৰা দেশবোৰত সমাজতান্ত্ৰিক বাস্তৱতাৰ স্বৰূপ	—	১২৬

ପ୍ରଥମ ଧୃତ

১ : প্রকৃতি, মানুহ আৰু মানৱ সমাজ

প্ৰকৃতিৰ নিজস্ব নিয়মৰ বাবাই প্ৰকৃতিৰ বুকুত পৃথিবীৰ জন্ম হৈছে আৰু পৃথিবীৰ বুকুত নানা বিধ জীৱৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু হৈ আছে। জীৱ মাত্ৰেই সাধাৰণ চৰিএ হ'ল জীয়াই থকাৰ প্ৰৱৃত্তি, বংশ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰৱৃত্তি আৰু মৰণলৈ য়। জীয়াই থকাৰ প্ৰৱৃত্তিৰ কাৰণেই সকলো জীৱেই আহাৰ বিচাৰি ফুৰে আৰু মৰণলৈ গুৰু কৰে কাৰণেই আত্মৰক্ষাৰ তাগিদাত নিৰাপদ ঠাই বিচাৰি ফুৰে। এই আহাৰ আৰু নিৰাপত্তাৰ সন্ধান, সেইবোৰৰ প্ৰাপ্তি, সেইবোৰৰ অভাৱ, প্ৰাপ্য পৰিৱেশতে খাপ খুৱাই লবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ মাজেদিয়ে সকলো জীৱেই বিকাশ ঘটি আছে, নানা ধৰণৰ কপান্তৰো ঘটি আছে। পৃথিবীত প্ৰাপ্ত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত নিজকে খাপ খুৱাব নোৱাৰি কিছুমান জীৱ কালৰ গতিত পৃথিবীৰ পৰা একেবাৰে নোহোৱা হৈয়ো গৈছে। যিবোৰে প্ৰকৃতিত তথা পৃথিবীতে বিচাৰি পোৱা আহাৰকে খাই জীয়াই থাকিব পৰাকৈ আৰু পৃথিবীতে বিচাৰি পোৱা নিৰাপদ ঠাইতে থাকি বংশ বৃদ্ধি কৰি যাব পৰাকৈ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই লব পাৰিছে সেইবোৰহে বাচি থাকিল। সেইবোৰে প্ৰাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী বিকশিত হব ধৰিলে; আনকি বহু ধৰণে কপান্তৰিত হবও ধৰিলে।

মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা ব্যতিক্ৰম ঘটিল। এই ব্যতিক্ৰমটো এটা মৌলিক ব্যতিক্ৰম। এই বিধ জীৱে জীয়াই থকাৰ কাৰণে আহাৰ আৰু নিৰাপত্তাৰ কাৰণে নিৰাপদ ঠাই বিচাৰি ফুৰোতে, অসহায়ভাৱে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ নাথাকি নিজৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ এটা প্ৰকৃতিকে কপান্তৰিত কৰি হলেও গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টাত নামিল। উপযুক্ত আহাৰৰ অভাৱ ঘটিলে, প্ৰকৃতিত প্ৰাপ্য বস্তু কিছুমানকে কপান্তৰিত কৰি খাদ্যৰ উপযোগী কৰি লব ধৰিলে। প্ৰকৃতিত নিজৰ কাৰণে নিৰাপদ ঠাই বিচাৰি নাপালে, প্ৰকৃতিতে প্ৰাপ্য বিভিন্ন সমলক ব্যৱহাৰ কৰি নিৰাপদ ঠাই গঢ়ি লোৱাৰ চেষ্টা চলাব ধৰিলে। আত্মৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ কাৰণে মানুহে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিকূল শক্তিবোৰকো নিৰস্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলাব ধৰিলে। প্ৰকৃতিত মানুহৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিব বিচৰা জীৱ-জন্তু বোৰক পৰিকল্পিতভাৱে বিকাশ কৰাত লাগিল আৰু মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে সহায়ক হব পৰা জীৱ-জন্তুবোৰক ধৰি আনি, পোহ মনাই, পালন কৰি, সেইবোৰৰ বংশ বৃদ্ধি কৰাৰো সুবিধা কৰি লব ধৰিলে। মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে সহায়ক হব পৰা প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন গছ-গছনিকো বিচাৰি আনি ৰোপণ কৰি

পৰিকল্পিতভাৱে সেইবোৰৰ বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টাত লাগিল। জীয়াই থকাৰ কাৰণে আৰু নিৰাপত্তাৰ কাৰণে চলোৱা বিভিন্ন প্ৰচেষ্টাৰ মাজেদি মানুহে এইদৰে প্ৰকৃতিক কপাতৰিত কৰি যোৱাৰ মাজেদি নিজেও দ্ৰুত গতিত কপাতৰিত হৈ ধৰিলে। এক কথাত কবলৈ হলে অন্য জীৱ - জন্তুবোৰে নিজৰ অস্তিত্ব আৰু নিৰাপত্তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ বৈ থাকিল, কিন্তু মানুহে নিজৰ অস্তিত্ব আৰু নিৰাপত্তা প্ৰকৃতিৰ ওপৰত সাব্যস্ত কৰি ললে। মানুহৰ বিকাশ আৰু কপাতৰ যেনেকৈ প্ৰকৃতিৰ নিয়মবোৰৰ দ্বাৰাই ঘটি আছে, প্ৰকৃতিয়ে মানুহৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাই কপাতৰিত হৈ আছে।

মানুহ কেনেকৈ মানুহ হ'ল, পৃথিবীত এই এচাম জীৱৰ বিকাশৰ গতি কিয় এনেদৰে ঢাল খালে, মানুহে বৰ্তমানৰ স্তৰ পোৱালৈকে বিকাশৰ গতিত কিমান বিলাক কি কি ধৰণৰ স্তৰ পাৰ হৈ আহিছে ইত্যাদি বিষয়বোৰৰ বিশদ আলোচনা কৰাটো এই পুথিৰ উদ্দেশ্যও নহয়, এই পুথিত সম্ভৱো নহয়। আমাৰ আলোচ্য বিষয় 'সংস্কৃতিৰ জন্ম আৰু জীৱন'ৰ প্ৰয়োজনত যিখিনি প্ৰয়োজন হৈ পৰে সেইখিনি অৱশ্যে আমি প্ৰসঙ্গক্ৰমে উল্লেখ কৰি যাব লাগিব।

প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তুক আৰু বিভিন্ন শক্তিক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি মানুহৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হলে সেই বস্তুবোৰৰ আৰু শক্তিবোৰৰ অন্তৰ্নিহিত গুণবোৰ আৰু সেইবোৰক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি থকা প্ৰাকৃতিক নিয়মবোৰ বুজাৰ আৱশ্যক হৈ পৰে। মানুহৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় গছ-গছনি বা খাদ্য শস্য মানুহে খেতি কৰি বৃদ্ধি কৰিবলৈ হলে সেইবোৰৰ বাহ্যিক গুণবোৰ বুজাৰ উপৰিও সেইবোৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ প্ৰাকৃতিক নিয়মবোৰো বুজিব লাগিব। বিভিন্ন জীৱ জন্তুক ধৰি আনি পোহ মনাই মানুহৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হলে সেইবোৰৰ বাহ্যিক গুণবিলাক বুজাৰ উপৰিও সেইবোৰৰ খাদ্যাভ্যাস, বৃদ্ধিৰ নিয়ম আদিও বুজি পাব লাগিব। জুই জ্বলাই মানুহৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হলে জুই কেনেকৈ জ্বলে আৰু কেনেকৈ জুই নুমাৰ পাৰি সেই নিয়মবোৰো বুজিব লাগিব। এইদৰে মানুহে প্ৰকৃতিত অৰ্থাৎ এই পৃথিবীত নিজৰ অস্তিত্ব সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাওতে প্ৰকৃতিৰ যিবোৰ বস্তু, যিবোৰ প্ৰাণী, যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ঘটনাৰ লগত মুখামুখি হবলগীয়াত পৰিছিল, সেইবোৰৰ বাহ্যিক গুণবোৰ বুজিব পাৰিছিল, লাহে লাহে সেইবোৰৰ অন্তৰ্নিহিত গুণবোৰো বুজিব পৰা হৈছিল আৰু সেইবোৰৰ বিকাশৰ নিয়মবোৰো বুজিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। বাস্তৱ অৱস্থাই মানুহক জীয়াই থকাৰ কাৰণে সংগ্ৰামত নমাই দিছিল। সেই সংগ্ৰামৰ মাজেদিয়ে মানুহে প্ৰকৃতিৰ

বহুতো বস্তু, বহুতো নিয়ম দেখিবলৈ, বুজিবলৈ আৰু প্ৰকৃতিৰ বহুতো শক্তিক বশ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল। মানুহে সেই সুযোগবোৰৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল। প্ৰকৃতিৰ লগত চলি থকা এই অৱস্থা সংগ্ৰামত মানুহে এটাৰ পিছত আনটো বিজয় লাভ কৰি আগবাঢ়ি থাকিল আৰু প্ৰকৃতিৰ বহুতো নিয়ম বুজি, বহুতো শক্তিক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব ধৰিলে। পৃথিৱীৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাত মানুহ লুপ্ত হৈ নগ'ল, বিকশিত হ'ল, কপাতৰিত হ'ল আৰু প্ৰকৃতিকো কপাতৰিত কৰিব ধৰিলে।

প্ৰকৃতিৰ লগত প্ৰাণী জগতৰ এই অস্তিত্ব আৰু নিৰাপত্তাৰ সংগ্ৰাম পৃথিৱীত জীৱ সৃষ্টি হোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। কিন্তু সদায় আশ্বৰ্য্যকামূলক হৈ আছিল। কিন্তু এচাম জীৱে বিকাশৰ গতিত মানুহৰ স্তৰ পোৱাৰ পিছত এই সংগ্ৰামে আশ্বৰ্য্যকৰ উপৰিও আক্ৰমণাত্মক ৰূপ লয়। এই সংগ্ৰাম আজিও চলি আছে আৰু মানৱ জাতি থকা লৈকেই চলি থাকিব। এই সংগ্ৰামত আমি বহুতো বিজয় অৰ্জন কৰিছো যদিও আৰু বহুত বাকী আছে। আমি অৰ্জন কৰা সফলতা বিকাশৰ ফলস্বৰূপেই আমি পৃথিৱীৰ পৰ্বত, সাগৰ, মৰুভূমি, অৰণ্য সকলোকে মানুহৰ বাসৰ কাৰণে উপযোগী কৰি তুলিছো, সকলো অগম্য স্থানেই মানুহৰ কাৰণে সহজ গম্য হৈ পৰিছে, প্ৰকৃতিৰ বহু বস্তুকেই মানুহৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ কপাতৰিত কৰি লবলৈ সমৰ্থ হৈছে, মানুহে বশ কৰিব নোৱাৰা, মানুহৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা বা মানুহৰ অস্তিত্বত ব্যাঘাত জন্মাব নিচৰ জীৱ-জন্তুবোৰক ওপৰত মাৰি ধৰি কৰিছো নাইবা আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়। এলাকা কিছুমানৰ ক্ষতিতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলৈ বাধ্য কৰাইছো। শক্তি-ভাপ আদিক আমাৰ ইচ্ছামতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছো। প্ৰাকৃতিক নিয়মবোৰক বুজি, সেই বোৰকেই ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিজুলী শক্তি উৎপাদন কৰিছো, মহাকাশত, সাগৰৰ তলত সকলোতে ইচ্ছামতে নিচৰণ কৰিছো ইত্যাদি। পৰ্বত, নদী, হ্ৰদ, গছ-গছনি সকলোকে আমাৰ সুবিধা মতে সজাই লবলৈ চেষ্টা চলাই আছে। অৱশ্যে নগৰ পাতিছো, সাগৰৰ পাৰ বান্ধিও নগৰ পাতিছো, আনকি মহাকাশৰ শূন্যতে নগৰ পতাৰ চেষ্টা চলাইছে। সমস্ত পৃথিৱীতে বাস কৰা বিভিন্ন স্তৰৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ মাজত যোগাযোগ, বুজা-বুজি আদিৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছো। বৰ্তমান যুগৰ বিজ্ঞানৰ সৰ্বাবুদিক কৃতিত্ববোৰ দেখি এইটো সহজেই বুজা যায় যে, মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষমতা ক্ৰমে ক্ৰমে বাঢ়ি গৈ এনে এটা স্তৰ পাইছেগৈ, য'ত মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ নামত গঢ়ি তোলা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰবোৰৰ দ্বাৰা অকল মানৱ

জাভিকে নহয় সমস্ত পৃথিবীৰ সমস্ত জীৱ-জন্তুকে কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ ৰূপে ধ্বংস কৰি দিব পৰা শক্তিও মানুহে অৰ্জন কৰি লৈছে।

বিজ্ঞানৰ কৃতিত্ব আৰু মানুহৰ কৰ্মই প্ৰকৃতিক বহু ধৰণে ৰূপান্তৰিত কৰি আছে আৰু থাকিব। কিন্তু তাৰ লগে লগে শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আন সকলো ধৰণেই মানুহো যে ৰূপান্তৰিত হৈ আছে সেয়াতো সাধাৰণ চকুৰেই দেখা যায়। প্ৰকৃতিৰ নিয়ম মতেই প্ৰকৃতিৰ সকলো বস্তুৱেই গতিশীল, পৰিৱৰ্তন-শীল আৰু বিকাশমান। কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, তথা মানৱ সমাজৰ ক্ষেত্ৰত যি বিকাশ লাভ আৰু পৰিৱৰ্তন ঘটি আছে তাত প্ৰাকৃতিক নিয়মৰ উপৰিও মানুহৰ কৰ্ময়ো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে। প্ৰাকৃতিক নিয়ম আৰু মানুহৰ কৰ্ম, এই দুয়োটাৰ মিশ্ৰণ আৰু যৌথ প্ৰভাৱে মানৱ জাতিৰ বিকাশৰ গতিক প্ৰকৃতিৰ অন্য বস্তুবোৰৰ বিকাশৰ তুলনাত বহুত বেছি জটিল আৰু বহুত বেছি দ্ৰুততৰ কৰি তুলিছে।

প্ৰাকৃতিক কাৰণতেই মানুহে আদিম অৱস্থাৰ পৰাই দল বান্ধি থাকিবলৈ আৰু জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম চলাবলৈ বাধ্য হৈছিল। এই সম্পৰ্কত কোনো বিশদ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন নাই। জীয়াই থকাৰ কাৰণে চলোৱা সংগ্ৰামৰ মাজেদিয়ে মানৱ জাতিয়ে খাদ্য আহৰণকাৰী জীৱৰ পৰা খাদ্য উৎপাদনকাৰী জীৱলৈ উন্নত হৈছিল, নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল বিচাৰি ফুৰা জীৱৰ পৰা গৈ বাসস্থান সাজি ল'ব পৰা জীৱত পৰিণত হৈছিল। এই উন্নতি সাধন কৰোঁতে কৰা শ্ৰমৰ দ্বাৰা মানুহৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গবোৰৰ উপৰিও মানুহৰ মগজ, মানুহৰ চিন্তা শক্তিৰ আৰু গুণগতভাৱে বিকশিত আৰু পৰিৱৰ্তিত হৈ আহিছে। মানুহে নিজৰ শ্ৰমক সহজ আৰু সফল কৰাৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন সমলৰ পৰা অৰ্হ-শত্ৰু আৰু উৎপাদনৰ সঁজুলি তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছিল আৰু কৰিবলৈ শিকিছিল, সমৰ্থও হৈছিল। এই উন্নতি সাধন হওঁতে দল বান্ধি শ্ৰম কৰা মানুহবোৰৰ পৰস্পৰৰ মাজত বৃদ্ধি-বৃদ্ধি, সহনশীলতা, কামৰ বিভাজন, মতানৈক্য হলে নিজৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰি এক মতত উপনীত হোৱাৰ প্ৰয়োজনো আহি পৰিছিল আৰু প্ৰয়োজনৰ বাতিৰত সেইবোৰৰ কাৰণে কিছুমান উপায়ো ওলাই আহিছিল। নিজৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে, শ্ৰমৰ কাৰণে দল বান্ধি থকা মানুহবোৰ পৰস্পৰৰ মাজত কিছুমান সম্পৰ্কত জড়িত হৈ পৰে আৰু কালক্ৰমত সেই সম্পৰ্কবোৰেই মানৱ সমাজৰ বিকাশৰ গতিৰ নিৰ্দ্ধাৰক হৈ পৰে।

মানৱ সমাজখন হ'ল প্ৰকৃতিৰ লগত সংগ্ৰাম কৰি থকা কৰ্মৰত মানুহবোৰৰ

এটা দল—যিটোক এটা সৈন্যবাহিনীৰ লগত সহজে বিজাৰ পাৰি : এটা সৈন্য বাহিনীক উপযুক্তভাৱে গঢ়ি তুলিবলৈ হ'লে সৰ্বাধুনিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন, অস্ত্ৰ পৰিচালনাৰ শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন, কামৰ বিভাজনৰ প্ৰয়োজন, অনুশাসনৰ প্ৰয়োজন, ঠিকমতে চলি থাকিব পৰাৰ জোখাৰে ৰচদ-পাতি, সাজ-পোচাক আদিৰ প্ৰয়োজন। সংগ্ৰামৰত সৈন্যবাহিনীটোৰ সম্ভাৱ্য হানিবোৰ পূৰণ কৰি যাব পৰাকৈ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন, সংগ্ৰামত লাভ কৰা বিজয়বোৰক সংহত কৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন আৰু অন্যান্য বহুতো প্ৰয়োজন। এই লেখনীয়া প্ৰয়োজনবোৰৰ তাগিদাটোই মানৱ জাতিৰ সৈন্যবাহিনী তথা মানৱ সমাজখনৰো বিভিন্ন স্তৰত, বিভিন্ন অঞ্চলত বহু ধৰণৰ ৰীতি-নীতি, আইন-কানুন আদি গঢ়ি উঠিছে।

প্ৰকৃতিৰ লগত চলি থকা মানৱ সমাজৰ তথা মানৱ জাতিৰ সংগ্ৰামৰ বাহ্যিক ৰূপ হ'ল ঘাইকৈ আমি আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন নিয়মবোৰক আৰু প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন সমলক ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, উৎপাদন সঁজুলি আদি প্ৰস্তুত কৰা আৰু সেইবোৰকেই ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তুক ৰূপান্তৰিত কৰি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ উৎপাদন কৰি লোৱা। এই উৎপাদন কাৰ্যত আমি কোনে কি ধৰণে, কি পৰিমাণে অংশগ্ৰহণ কৰো, উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক আমাৰ ভিতৰত কি ধৰণে বিতৰণ কৰি লওঁ, আমাৰ কাম-কাজবিলাক কি ধৰণে ভৰ্গাই ললে উৎপাদন কাৰ্যবিলাক সু-কলমে চলে ইত্যাদি ধৰণৰ কথাবিলাকক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে আমাৰ পৰস্পৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কবিলাক গঢ়ি উঠে। এই সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠা মানুহবোৰৰ সমষ্টিকে সাধাৰণভাৱে মানৱ সমাজ বুলি কোৱা হয়। আমাৰ মাজত গঢ়ি উঠা সম্পৰ্কবোৰক পৰ্য্যমানে মধুৰ কৰি তোলাৰ আৰু উৎপাদন কাৰ্যত আমি কৰিবলগীয়া শ্ৰমৰ প্ৰতি আমাক আগ্ৰহান্বিত কৰি তোলাৰ অভিপ্ৰায়ে মানৱ সমাজৰ বাবে বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীতি-নীতি আইন-কানুন আদি গঢ়ি উঠে।

আদিম অৱস্থাত মানৱ সমাজৰ প্ৰকৃতিৰ লগত চলা সংগ্ৰামত জয়লাভবোৰ আছিল তেনেই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ। মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উৎপাদনৰ সঁজুলি সকলো আছিল অতি সাধাৰণ। উৎপাদন কৰিব পৰা সামগ্ৰী, আহৰণ কৰিব পৰা উপকৰণ সকলো কম আছিল। তদুপৰি মানৱ সমাজ আছিল ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অগণন মানুহৰ দল কিছুমানৰ সমষ্টি। বিভিন্ন দলবোৰৰ মাজত বৃজাবুজি আছিল অত্যন্ত কম ; যোগাযোগো আছিল অত্যন্ত কম। পৃথিবীৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অঞ্চল একোটাত বাস কৰা মানুহৰ দল একোটাৰ জনসংখ্যাও আছিল যথেষ্ট কম।

এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দল একোটাই আছিল কাৰ্যতঃ একোখন সমাজ। এই দলবোৰৰ প্ৰত্যেকটোৱে আন দলবোৰক শত্ৰু বুলিয়ে গণ্য কৰিছিল আৰু কিবা কাৰণত দেখালেখি বা মুখামুখি হলেই যুঁজ বাগৰ হৈছিল। সেই আদিম যুগত যুদ্ধত বাহিৰে দলবোৰৰ পৰস্পৰৰ মাজত আৰু কিবা সম্পৰ্ক থকাৰ বাতৰি আমাক ইতিহাসে এতিয়ালৈ দিয়া নাই।

স্বাভাৱিকতেই সেই যুগত একোটা দলৰ মানুহবোৰৰ ভিতৰত গঢ়ি উঠা সম্পৰ্কবিলাকো আছিল অত্যন্ত সৰল। উৎপাদনৰ কাৰণে বা যুদ্ধ-বিগ্ৰহৰ কাৰণে ব্যৱহৃত হোৱা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, সঁজুলি সকলো আছিল অতি সাধাৰণ। সকলোৱে স্বেইবোৰ তৈয়াৰ কৰিব বা ব্যৱহাৰ কৰিবও জানিছিল। উৎপাদিত কৰা বা সামগ্ৰীখিনিও লগে লগে ভগাই খাই পেলোৱাত বাহিৰে জমা কৰি ৰাখিবলৈ কিবা বাকী থকাটো মুঠেই সম্ভৱপৰ নাছিল। উৎপাদন, যুদ্ধ আদিত সকলো মানুহেই সমান দক্ষতা আছিল। সকলোৱে সমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে শ্ৰমৰ বিভাজন, বিভৰণ আদি একোতেই জটিল সমস্যাও নাছিল। অৰণ্য, জলাশয় আদি আছিল মানুহৰ বিচৰণ কৰা আৰু খাদ্য আহৰণ বা উৎপাদন কৰাৰ স্থল আৰু সেইবোৰত কাৰো একো বিশেষ অধিকাৰৰ প্ৰশ্নই নাছিল। সেই যুগত মানুহৰ একমাত্ৰ কামনা আছিল শত্ৰু ভাৱাপন্ন কোনো জীৱ-জন্তু আৰু প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিকূল শক্তিবোৰৰ পৰা আত্মৰক্ষা কৰি কোনোমতে কিবাকিবি খাই জীয়াই থকা। একেটা দলৰ মানুহবোৰৰ পৰস্পৰৰ মাজত স্বাৰ্থৰ দৃষ্ট থকাৰ স্থল একোৱেই নাছিল। কোনোবা ব্যক্তিয়ে যিটোই সমাজৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে কিবা কাম কৰিলে তেওঁক লগে লগে মাৰি পেলোৱাই আছিল একমাত্ৰ ব্যৱস্থা।

এনে অৱস্থাতে হয়তো মানৱ সমাজ কিমান হাজাৰ বছৰ আছিল তাক তুচ্ছভাৱে অনুমান কৰাটোও সহজ নহয়। লাহে লাহে প্ৰকৃতিৰ লগত অনবৰত চলাই যোৱা সংগ্ৰামৰ মাজেদি মানুহৰ জ্ঞান বাঢ়িল, উৎপাদনৰ সঁজুলিবোৰ উন্নত হ'ল, শত্ৰুৰ লগত যুদ্ধ কৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰবোৰো উন্নত হ'ল। মানুহে লগে লগে খাই শেষ কৰিব নোৱাৰা পৰিমাণে উৎপাদন কৰিব পৰা হ'ল, সাঁচি ৰাখিব পৰা বস্তুও উৎপাদন কৰিব পৰা হ'ল। ধৰি আনি পোহ মনাব পৰা জন্তুবোৰ সম্পত্তি হৈ পৰিল, মানুহে খেতি কৰিবলৈও শিকিলে। শাদ্যৰ বৃদ্ধি আৰু নিৰাপত্তাৰ বৃদ্ধিৰ ফলত মানুহৰ সংখ্যাও দ্ৰুত গতিত বাঢ়ি আহিল। বিভিন্ন দলৰ মাজত মুখামুখি হলেই যুদ্ধ হোৱাৰ ঘটনা বাঢ়ি আহিব ধৰিলে আৰু লগতে বিভিন্ন দলৰ পৰস্পৰৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ আদান-প্ৰদান, যোগাযোগ আৰু বৃদ্ধিবৃদ্ধিও

আবদ্ধ হ'ল। সমাজৰ ক্ৰমবিকাশৰ এই উন্নত স্তৰত একোটা দলৰ ভিত্তিতে পৰস্পৰৰ মাজত কামৰ বিভাজন, বিভাগৰ পদ্ধতি আদি বিষয়ত জটিলতা আহি পৰিল আৰু প্ৰচলিত হৈ থকা ৰীতি-নীতিৰ সকলোতে জোকাৰণি লাগিব ধৰিলে। সমাজৰ উৎপাদিকা শক্তিবোৰে বিকাশ লাভ কৰি এটা উন্নত স্তৰলৈ উন্নীত হৈ উঠিলে সমাজৰ উৎপাদন সম্পৰ্কবোৰৰো পৰিৱৰ্ত্তন হোৱাটো অপৰিহাৰ্য্য হৈ পৰে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদৰ এই তত্ত্বটো মানৱ সমাজৰ বিকাশৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰতে প্ৰমাণিত হৈছে। এই প্ৰসঙ্গত আমি মাত্ৰ উল্লেখ কৰিহে গলো। এই অৱস্থাত মানুহৰ উৎপাদিকা শক্তিবোৰৰ বিকাশে যিবোৰ পৰিৱৰ্ত্তিত উৎপাদন সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিলে, সেইবোৰৰ দ্বাৰা সকলো উৎপাদনৰ উপায়বিলাক সমাজৰ মুক্তিমেৰে মানুহৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তিত পৰিণত হ'ল, সকলো উৎপাদিত সামগ্ৰীয়ে, উৎপাদনৰ উপায়সমূহ মালিক সকলৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হৈ পৰিল আৰু শ্ৰম কৰি উৎপাদন কৰোতাসকলৰ সমাজৰ কোনো বস্তুৰ ওপৰত কোনো অধিকাৰেই নোহোৱা হৈ পৰিল। সমাজ শ্ৰেণী-বিভক্ত হৈ পৰিল। একাংশ মানুহে একোখন সমাজৰে আন বৃহত্তৰ অংশৰ মানুহবোৰক শোষণ কৰি থাকিব পৰা সমাজ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিল। ইতিহাসে কয় যে প্ৰথম শ্ৰেণী-বিভক্ত সমাজৰ ৰূপ হ'ল দাস সমাজ।

আগেয়ে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰে সংগ্ৰাম আছিল প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাবোৰৰ বিৰুদ্ধে, লক্ষ্য আছিল প্ৰকৃতিৰ অধিক শক্তিক বশ কৰা আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিজৰ আধিপাত্য বিস্তাৰ কৰা। সমাজ শ্ৰেণী বিভক্ত হৈ পৰাৰ পিছত মানৱ জাতিৰ বৃহত্তৰ অংশটোৱে ক্ষুদ্ৰ একাংশৰ শোষণত জৰ্জৰিত হৈ পৰিল আৰু একাংশৰ আন অংশৰ লগত আবদ্ধ হোৱা স্বাৰ্থৰ দৃষ্টই হৈ পৰিল মানৱ সমাজৰ ঘাই সংগ্ৰাম। প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰাৰ উদ্দেশ্যে গঢ়ি উঠা বিৰাট সৈন্যবাহিনীটোৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ লগত সংগ্ৰাম হৈ পৰিল গোণ আৰু নিজৰ একাংশৰ বিৰুদ্ধে আন অংশটোৱে চলাব ধৰা সংগ্ৰামেই হৈ পৰিল মুখ্য। সমাজে নিজৰ ভিতৰতে দেখা দিয়া সমস্যাবোৰৰ সমাধানৰ ওপৰতেই অধিক গুৰুত্ব দিবলগীয়াত পৰিল বা দিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিল। এই গুৰুত্ব দিয়াও হ'ল। শোষিতসকলৰ অংশটোক দমন কৰাৰ কাৰণে শোষকসকলে ৰাষ্ট্ৰ গঢ়িলে, আদালত গঢ়িলে, আইন প্ৰণয়ন কৰিলে। সেই আইন মানি চলাব কাৰণে বল প্ৰয়োগৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ'ল। কিন্তু এই অন্তঃকলহৰ মাজেদিও মানৱ জাতিৰ প্ৰকৃতিৰ লগত চলা সংগ্ৰাম একেবাৰে বন্ধ হৈ নগ'ল। উৎপাদনৰ উন্নতি কেতিয়াবা ক্ৰান্ত, কেতিয়াবা মন্থৰ হলেও সমাজৰ উৎপাদন চলি থাকিল আৰু বৃদ্ধি হৈ থাকিল। উৎপাদিকা শক্তিসমূহৰ উন্নতি সাধন কিছুমানৰ

ইচ্ছা-অনিচ্ছা স্বত্বেও হৈ থাকিল। অন্য এটা স্তৰত, প্ৰথম শ্ৰেণী-বিভক্ত সমাজত গঢ়ি উঠা সম্পৰ্কবিলাক খাপ নোখোৱা হৈ পৰিল। অন্য ধৰণৰ শ্ৰেণী, অন্য ধৰণৰ উৎপাদন সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিল। এইদৰেই মানৱ সমাজ আগবাঢ়ি আছে।

২ ৪ চেতনা, চিন্তা, সৌন্দৰ্য্যবোধ আৰু সংস্কৃতি

মানৱ সমাজ মানেই হ'ল প্ৰকৃতিৰ লগত সংগ্ৰাম বৰি জীয়াই থকাৰ চেষ্টা। চলাই থকা আৰু পৰস্পৰ সম্পৰ্ক জড়িত এদল মানুহ বুলি আমি আগেয়ে আলোচনা কৰি আহিছো। জীয়াই থকাৰ এই সংগ্ৰাম আদিম অৱস্থাত মানুহৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দলে অতি প্ৰতিকূল অৱস্থাত অতি নিম্ন স্তৰৰ সা-সঁকুলি আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰেৰে চলাই আছিল যদিও আদিম অৱস্থাৰ পৰাই কৰ্মৰত মানুহে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া, বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন বস্তুৰ লগত বাৰে বাৰে মুখা-মুখি হোৱা আৰু আত্ম-ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হোৱাত সেইবোৰৰ পৰা আহিব পৰা বিপদ, বিপদৰ পৰা আত্মৰক্ষা কৰাৰ কৌশল, বিপদৰ সন্ভাৱনাৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা ইত্যাদিয়ে মানুহৰ মগজু ক্ৰমান্বয়ে বিকশিত কৰি আনে আৰু মানুহৰ চিন্তা শক্তিও বৃদ্ধি কৰি আনে। এজনৰ অভিজ্ঞতা আনবোৰক বুজোৱা, এজনে বিপদৰ সন্ভাৱনা অনুভৱ কৰিলে আনবোৰকো সতৰ্ক কৰি দিয়া, এজনে কোনো খাদ্য, বাসস্থান আদিৰ সম্ভেদ পালে আনবোৰকো জনোৱা আদিৰ প্ৰয়োজনত মানুহৰ ভাষাৰো সৃষ্টি হয় আৰু ক্ৰমে ক্ৰমে ভাষাও বিকশিত হৈ আহে। অভিজ্ঞতা লাভ, অভিজ্ঞতাৰ ব্যৱহাৰ ইত্যাদি ধৰণৰ কাৰ্যৰ মাজেদি মানুহৰ চেতনায়ো বিকাশ লাভ কৰিব ধৰে। মানুহৰ চেতনাৰ কি ধৰণে বিকাশ ঘটি থাকে সেইটো হ'ল সম্পূৰ্ণ দৰ্শনৰ বস্তু। আমাৰ আলোচ্য বিষয়লৈ অহাৰ প্ৰয়োজনত সেই সম্পৰ্কে কেৱল উল্লেখহে কৰা হ'ল। মানুহৰ চেতনাৰ বিকাশৰ এটা স্তৰত গৈ মানুহে বিমূৰ্ত্ত চিন্তা কৰিব পৰা অৱস্থাত (Abstract thinking) উপনীত হয়হি। অৱশ্যত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতেই বাঘ ওলোৱাৰ সন্ভাৱনা আছে বুলি ভাবি সাৱধান হৈ যোৱা, বনজুই বিয়পি আহি বাসস্থানবোৰ পুৰি পেলোৱাৰ সন্ভাৱনা আছে বুলি ভাবি বাসস্থানবোৰৰ ওচৰে-পাজৰে থকা বন জংঘলবিলাক গুচাই নিকা কৰি ৰখা ধৰণৰ কাৰ্য্যবোৰেই হ'ল বিমূৰ্ত্ত চিন্তাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ নিদৰ্শন। বিমূৰ্ত্ত চিন্তাৰ উৎপত্তিয়ে মানুহৰ চিন্তা শক্তি আৰু মগজুক ক্ৰম

গতিত বিকশিত কৰি আনে। সিমানেই মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ লগত যোগা-
যোগ বাঢ়ে সিমানেই মানুহৰ অভিজ্ঞতা বাঢ়ে, সিমানেই অভিজ্ঞতা বাঢ়ে সিমানেই
চিন্তা শক্তি বাঢ়ে। চিন্তা শক্তিৰ বৃদ্ধিয়ে আৰু বিকাশে মানুহৰ মগজুক গুণগত
ভাৱে বিকশিত কৰি তোলে আৰু মানুহৰ কল্পনা শক্তিবো উদয় হয়। মানুহৰ
কল্পনা শক্তিৰ বিকাশেই এটা স্তৰত মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধো আনি দিয়ে।

মানুহে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াক দেখি আদিম
মানুহৰ দৰে অকল সন্তোষৰ কাৰণ বুলিয়ে নাভাবি সেইবোৰৰ উপকাৰিতা, প্ৰয়ো-
জনীয়তা, ভবিষ্যত সম্ভাৱনা ইত্যাদি বিষয়েও ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে; এইদৰে
ভাবিবলৈ শিকাৰ ফলত কিছুমান বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াক দেখিলেই লগে লগে তাৰ
কোনো ব্যৱহাৰ বা প্ৰয়োজন নাথাকিলেও মনত আনন্দ লগা হ'ল। এই দৰে
যি কোনো এটা বস্তু দেখিলেই হোৱা আনন্দবোধৰ অনুভূতিটোকে সাধাৰণভাৱে
'সৌন্দৰ্যবোধ' বুলি কোৱা হয়। কিছুমান বস্তু, কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া এক ধৰণে থকা-
তকৈ বা ঘটাতকৈ আন ধৰণে থকা বা ঘটাতো মানুহৰ চকুত সুন্দৰ লগা হ'ল।
মানুহে সৌন্দৰ্যবোধৰ প্ৰভাৱত পৰি সকলো বস্তুকে নিজৰ ইচ্ছামতে বিৰাজ
কৰাটো বিচাৰিব ধৰিলে। সৌন্দৰ্যবোধ আহি পৰাৰ পিছত মানুহৰ সকলো কাম-
কাজত, সকলো ধৰণৰ সৃষ্টিতে প্ৰয়োজনীয়তাৰ উপৰিও সুন্দৰ কৰি সৃষ্টি কৰাৰ
প্ৰৱণতা আহি পৰিল। লাহে লাহে সমাজ জীৱনত মানুহে তৈয়াৰ কৰা সকলো
বস্তুতে, মানুহৰ ৰীতি-নীতিবোৰত, মানুহৰ মাত-কথাত সকলোতে এই সৌন্দৰ্য
বোধ প্ৰয়োগ কৰিব ধৰিলে। মানুহৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় বস্তু, সকলো কাজ
কৰ্ম, সকলো ৰীতিনীতিতে সৌন্দৰ্যৰ বহন লগা আৰম্ভ হোৱাত সমাজৰ সকলো
সৃষ্টিয়ে নতুন ৰূপ ললে। মানুহৰ কাজ কৰ্ম, উৎপাদন, ৰীতি-নীতি, মাত-কথা
সকলোতে সৌন্দৰ্যবোধৰ প্ৰয়োগ কৰি মানুহৰ জীৱন আৰু মানৱ সমাজ সকলোকে
সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাৰ যি প্ৰচেষ্টা তাকেই সাধাৰণভাৱে সংস্কৃতি বুলি কোৱা হয়।)

আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধ, আনন্দ লাভ আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাজত এটা নিবিড়
আৰু অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে। আমাৰ যি কোনো এটা অভাৱ পূৰণ হলেই
আমি আনন্দ পাওঁ। কিন্তু এটা সুন্দৰ বস্তুতে বা সৌন্দৰ্যই দেখাত লগে লগে
আমাৰ কোনো অভাৱ পূৰণ নকৰিবও পাৰে। এনে কিছুমান বস্তু বা ঘটনাক
আমাৰ সুন্দৰ লাগে আৰু সেইবোৰ দেখি আমি নিঃসন্দেহে আনন্দ পাওঁ, যিবোৰে
হয়তো দেখাৰ লগে লগে আমাৰ কোনো অভাৱকে পূৰণ নকৰে। বেনে—সূৰ্যোদয়,
সূৰ্যাস্ত, বঙা মদাৰ ফুল, পলাশ ফুল, গোধূহীন গোলাপ ফুল ইত্যাদিয়ে আমাক

আনন্দও দিয়ে আৰু আমাৰ চকুত নিঃসন্দেহে সেইবোৰক সুন্দৰ দেখো। অথচ দেখাৰ সময়ত সেইবোৰে আমাৰ কোনো অভাৱক পূৰণ নকৰে। আনকি সেই বোৰে কিবা অভাৱ পূৰণ কৰিব বুলি আশাও নকৰো। আনহাতে এনে কিছুমান বস্তুও আছে যিবোৰে আমাক আনন্দ দিয়ে, অথচ সুন্দৰ যেন নালাগে। এজন অতি ভোকাৰ মানুহে বা অতিকৈ তৃষ্ণাৰু হৈ পৰা মানুহে যি কোনো পাত্ৰ বা এখিলা পাভতেই কিবা খাদ্য খাই বা পানীয় খাই ভোক বা পিয়াহ ওচিলেই আনন্দ পাব। কিন্তু সেই পাত্ৰ, সেই খাদ্য আৰু সেই পানীয় বস্তুখিনিক তেওঁৰ চকুত মুঠেই সুন্দৰ নালাগিবও পাৰে। সৌন্দৰ্যবোধ, আনন্দ আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাজত থকা সম্বন্ধৰ নিম্নে আমি পিছত আৰু কিছু বহলভাৱে আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আমি আগেয়ে আলোচনা কৰি আহিছো যে, মানুহে বিমূৰ্ত্ চিন্তা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছতহে মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধৰ উদয় হয়। বৰ্তমানে আমি সেইখিনিকে উল্লেখ কৰি ৰাখিলে।

৩ঃ সমাজ জীৱনত সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ

মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ উদয় হোৱাৰ পিছত সমাজ-জীৱনৰ কাজ কৰ্ম, ৰীতি-নীতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ, প্ৰয়োজনীয় বস্তু সকলোতে মানুহে সৌন্দৰ্যবোধৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বুলি আমি আগেয়ে আলোচনা কৰি আহিছো। সৌন্দৰ্য বোধ প্ৰয়োগৰ ফলতেই নিজৰ শৰীৰটো সুন্দৰকৈ সজোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ-পোছাক, খোৱা বা পিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ খাল, গিলাছ, বাতি, পিয়লা আদি মানুহে তৈয়াৰ কৰিছে। নদী পাৰ ছোৱাৰ উদ্দেশ্যে সজা নাওখনত বা দলংখনত, ঔষধ বখাৰ কাৰণে বনোৱা টেমাটোত, কটাৰীখন হাতেৰে ধৰিবৰ কাৰণে সজাই লোৱা ভাবটোত, থাকিবলৈ সাজি লোৱা ঘৰটোত সকলোতে আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধ প্ৰয়োগ কৰা হয়। সৌন্দৰ্যবোধৰ এই প্ৰয়োগে দেখাত বস্তুটোৰ প্ৰয়োজনীয়তাত কোনো তাৰতম্য নঘটায়। ঘৰটোত ধুনীয়া বং নিদিলেও ব'দ, বৰষুণৰ পৰা আঁহৰক্ষা কৰিব পাৰি। নাওখনত ফুল কাটি নিদিলেও নদী পাৰ হ'ব পাৰি। সাজ-পোছাকবোৰ ধুনীয়া বং নহলেও বা ধুনীয়া কৰি ভৈয়াৰ নক-বিলেও আমি ব'দ বা শীতৰ পৰা সঁকাহ পাব পাবো। কটাৰীখনৰ ভাবটো ধুনীয়া কৰি নবনালেও কটাৰীখন হাতেৰে ধৰিব পাৰি আৰু সেইখনেৰে বস্তু কাটিবও পাৰি। খাদ্য বস্তুবোৰ ধুনীয়া খাল বা বাতিত লৈ নাখালেও আমাৰ

ভোক গুহে। কিন্তু এইবোৰ ধুনীয়াকৈ সমাজৰ বাবে আৰু কোনে কিমান সুন্দৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সমাজৰ সকলোৱে নিজৰ অজ্ঞাতেই যেন এক ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিছে। এই প্ৰতিযোগিতা মানৱ সমাজৰ এটা এবিধ নোহোৱা কৰ্ম অভ্যাসত পৰিণত হৈ পৰিছে। এয়ে হ'ল সংস্কৃতি। আমাৰ সংস্কৃতিয়ে সকলো বস্তুকে সুন্দৰকৈ গঢ়াৰ কাৰণে আমাক প্ৰেৰণা যোগাই আছে।

আমাৰ ৰীতি-নীতিবিলাক গঢ়ি উঠোঁতেও তাত আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু সমাজখনক সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যও তাত নিহিত থাকে। আমি আন মানুহে দেখাকৈ শৌচ, পেচাৰ আদি নিত্য কৰ্মবিলাক কৰিব নিবিচাৰো। আমাৰ দেহৰ আটাইবোৰ অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গকে সকলো মানুহে দেখা পোৱাকৈ অনাবৃত্ত কৰি ৰাখিব নিবিচাৰো ইত্যাদি ধৰণৰ কাৰ্যবোৰত সমাজেও নানা ধৰণে বাধা নিষেধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কোনো মানুহ মৰিলে তেওঁৰ জীৱিত কালত থকা দোষবোৰৰ উল্লেখ নকৰি অকল তেওঁৰ গুণখিনিৰ কথা সোঁৱৰণ কৰিহে আমি শোক প্ৰকাশ কৰো, বহুত মানুহ একেলগে খাবলৈ বহিলে সকলোৱে পাতত নপৰালৈকে কোনেও আগে নাখাই অপেক্ষা কৰো ইত্যাদি আমাৰ ৰীতিবোৰত সমাজৰ কোনো নিৰ্দেশ বা নিষেধ নাই। অথচ আমি সকলোৱে সেইবোৰ পালন কৰাত অভ্যস্ত হৈ গৈছো। যি কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা এটাৰ সন্মুখীন হলে আমি সাধাৰণতে নাৰী আৰু শিশুসকলক ৰক্ষা কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিওঁ, পৰিয়ালটোত খাদ্যৰ নাটনি হলে শিশু আৰু দুৰ্বলযিনিকেহে আগৈয়ে খুৱাই লোৱাৰ কথা ভাবো। এই ধৰণৰ ৰীতি-নীতিবোৰে আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে গঢ়ি উঠিছে। এই ধৰণে এটা এটাকৈ বিচাৰ কৰি চালে দেখা যাব যে আমাৰ সমাজত গঢ়ি উঠা ৰীতি-নীতিবোৰৰ প্ৰায় আটাইবোৰতে আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধৰ তথা সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। অৱশ্যে বিভিন্ন যুগত বিভিন্ন কাৰণত মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ; কচিবোধ, আদিও পৰিৱৰ্ত্তিত হৈ আহিছে আৰু একালৰ ভাল ৰীতি-নীতিবোৰ আন একালত হয়তো একেবাৰে খাপ নোখোৱা হৈও পৰিছে।

আমি আগৈয়ে উল্লেখ কৰি আহিছো যে, মানৱ সমাজৰ বিকাশৰ এটা স্তৰত গৈ আগৰ শ্ৰেণীহীন মানৱ সমাজখন শ্ৰেণী বিভক্ত হৈ পৰিল ত্তাক পৰস্পৰ বিৰোধী বহু শ্ৰেণীত, ঘাইকৈ শোৰক আৰু শোষিত দুটা শ্ৰেণীত সমাজখন বিভক্ত হৈ পৰিল। সমাজৰ সকলো সম্পদেই শোৰক শ্ৰেণীৰ সম্পত্তি হৈ পৰিল আৰু শোৰক শ্ৰেণীয়ে কাৰ্যতঃ সমাজৰ গৰাকী হৈ পৰিল। 'সুন্দৰ সমাজ'ৰ ধাৰণাও সম্পত্তিৰ প্ৰভাৱত বিকৃত হব ধৰিলে। মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধো বিকৃত হব ধৰিলে।

এজনৰ বা এটা শ্ৰেণীৰ কাৰণে যিটো সুন্দৰ, আন এজন বা আন এটা শ্ৰেণীৰ কাৰণে সেইটোৱে কুণ্ঠিত বুলি গণ্য হ'ব ধৰিলে। ৰীতি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, আইন-কানুন সকলো সম্পৰ্কতে পৰস্পৰ বিৰোধী ধাৰণা, পৰস্পৰ বিৰোধী কল্পনা পৰস্পৰ বিৰোধী মতামত ওলাই আহিব ধৰিলে।

সমাজত ইতিমধ্যে প্ৰৱৰ্ত্তিত হৈ পৰা শোষণৰ ব্যৱস্থা, এটা শ্ৰেণীক সমাজৰ সকলো সম্পত্তিৰে গৰাকী বুলি মানি লৈ সমাজৰ সকলো মানুহেই অকল সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈ পৰা শ্ৰেণীটোৰ সম্পত্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে কাম কৰি যোৱা ব্যৱস্থা-টোকে 'অতি সুন্দৰ' ব্যৱস্থা, 'অতি সুন্দৰ সমাজ' বুলি ভাৱিবলৈ ধৰিলে আৰু আনবোৰেও যাতে সেইদৰেই ভাৱিব পৰে তাৰ কাৰণে নানা ধৰণে চেষ্টা চলাব ধৰিলে। মানুহৰ জ্ঞান আৰু সাধাৰণ যুক্তিৰ দ্বাৰা এনে এটা ব্যৱস্থা সমৰ্থনযোগ্য নহয় আৰু এনে ব্যৱস্থাত সমাজৰ সাধাৰণ মানুহ, বিশেষকৈ সমাজৰ শোষিত শ্ৰেণীসমূহ মুঠেই সুখী হ'ব নোৱাৰে। তদুপৰি সমাজৰ অধিকাংশ মানুহেই হ'ল শোষিত শ্ৰেণীবোৰৰ। গতিকে শোষকসকলে এই শোষণ ব্যৱস্থা চলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও, তেওঁলোকে নিৰাপদ বোধ কৰিব পৰা নাছিল। শোষিত সকলে এই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰাৰ ভয় সদায় আছিল। গতিকে শোষক সকলে নানা কৌশলেৰে শোষিতসকলক জ্ঞান লাভৰ পৰা অঁতৰত ৰাখি কিছুমান অন্ধ-বিশ্বাসত মগ্ন কৰি ৰখাৰ চেষ্টাত লাগিল। শোষিত শ্ৰেণীৰ মানুহবোৰে যাতে সমাজৰ সেই অৱস্থাতে সন্তুষ্ট হৈ থাকে, সেই অৱস্থাকে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অৱস্থা বুলি সহজে মানি লোৱাত অভ্যস্ত হৈ পৰে, সেই অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্ত্তন মানুহৰ দ্বাৰা অসম্ভৱ বুলি ভাৱিবলৈ লিকে, তাৰ কাৰণে বিভিন্ন পথেৰে চেষ্টা চলাব ধৰিলে।

এখন সুখী আৰু সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে মানুহক লাগে প্ৰকৃতিৰ নিয়মবোৰৰ সন্ধৰ্ছে ক্ৰমবৰ্দ্ধমান জ্ঞান আৰু প্ৰকৃতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে ক্ৰম-বৰ্দ্ধমান ক্ষমতা। কাৰণ মানুহৰ বাচি থকাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলো অভাৱকে পূৰণ কৰাটো হ'ল সুখী হোৱাৰ প্ৰথম চৰ্ত্ত। তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন প্ৰকৃত জ্ঞান, নিজৰ ওপৰত আত্ম-বিশ্বাস। কিন্তু শোষক শ্ৰেণীসমূহে সমাজৰ গৰাকী হৈ চেষ্টা চলাব ধৰিলে জনসাধাৰণে যাতে জ্ঞান আহৰণ কৰিব নোৱাৰে, অন্ধ-বিশ্বাসতে আৱদ্ধ হৈ থাকে আৰু নিজৰ ওপৰত আত্ম-বিশ্বাস হেৰুৱাই অদৃষ্টৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে। শোষক শ্ৰেণীসমূহে শোষিত জনসাধাৰণক বিশ্বাস কৰাৰ বিচাৰিলে যে সমাজত এক শ্ৰেণীৰ এই সম্পত্তিৰ মালিকানা আৰু শোষিতসকলৰ

দুৱাৰস্থা—এই আটাইবোৰেই হ'ল অদৃষ্ট বা বিধাতাৰ বিধান। এই অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্ত্তন মানুহে কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মানুহ যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে থাকিব লাগিব আৰু এই ব্যৱস্থাতে সুন্দৰ ব্যৱস্থা, এই সমাজেই সুন্দৰ সমাজ। এনে এটা অন্ধ-বিশ্বাস সমাজৰ অধিকাংশ মানুহৰ মগজুত সুমুৱাই দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে নানা ধৰণৰ ভগবান, নানা ধৰণৰ পৰ্মন আবিষ্কাৰ কৰাৰ উপৰিও শোষিত জনসাধাৰণৰ জ্ঞান আহৰণৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু সত্যৰ সন্ধানৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰত্যক্ষভাৱে বাধা দিব পৰা আইন, ৰীতি-নীতি আদিও প্ৰচলন কৰিব ধৰিলে। সমাজৰ যিসকল সচেতন আৰু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিয়ে প্ৰকৃত জ্ঞান, প্ৰকৃত সত্যৰ আলোচনা কৰিছিল বা কৰিব বিচাৰিছিল তেনে ব্যক্তিসকলক নানা ধৰণে নিৰ্যাতন কৰাৰ উদাহৰণে বিভিন্ন দেশৰ ইতিহাসত যথেষ্ট আছে। এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ তথাকথিত আধুনিক সমাজতে পৰিৱৰ্ত্তিত ৰূপত হলেও চলিলে আছে।

মানৱ সমাজৰ বিভিন্ন যুগৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ইতিহাসৰ পৰা এইটো জনা যায় যে সকলো যুগতে, সকলো অঞ্চলতে সমাজৰ কিছু সংখ্যক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন ব্যক্তিয়ে প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ অন্যায়, অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়ভাৱে থিয় দিছিল। এই এচাম ব্যক্তিয়ে জনসাধাৰণক প্ৰকৃত সত্য, প্ৰকৃত জ্ঞানৰ সন্ধান দি, অন্ধ বিশ্বাস আৰু অজ্ঞান অৱস্থাৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ কাৰণে পাৰ্থমানে চেষ্ঠা চলাই আহিছে। এই চাম ব্যক্তিয়ে সমাজৰ শাসক তথা শোষক শ্ৰেণীৰ বোম্বত পৰি নানা ধৰণৰ নিৰ্যাতন ভোগ কৰিবলগীয়াতো পৰিছিল। কিন্তু তেওঁলোকে কোনো অৱস্থাতে সত্য আৰু জ্ঞানৰ প্ৰচাৰ কৰি যোৱাৰ পৰা বিৰত হোৱা নাছিল। সকলো যুগৰ সকলো অঞ্চলৰ ইতিহাসতে এনে এচাম সংখ্যক পৰায়ণ মানুহৰ অস্তিত্বৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। এচাম মানুহে যেনেকৈ জ্ঞান আহৰণৰ পথত বাধা দি অন্ধ বিশ্বাসকে সত্য বুলি প্ৰচাৰ কৰি সমাজখন ৰতে যি দৰে আছে তেনেকৈয়ে বাধা থোৱাৰ চেষ্ঠা চলাই আহিছে, তাৰ লগে লগে সংখ্যাত কম হলেও আন এচাম মানুহে অন্ধ বিশ্বাস আঁতৰ কৰি জ্ঞানৰ প্ৰচাৰ কৰি, মানৱ সমাজখন সুন্দৰ কৰি তোলাৰ কাৰণে চেষ্ঠা চলাই আহিছে। এই দুই ধৰণৰ বিৰোধী চেষ্ঠাৰ মাজেদিয়ে সকলো অঞ্চলৰে মানৱ সমাজ আগবাঢ়ি আহিছে। এই দৃষ্ট মানৱ সমাজ শ্ৰেণী বিভক্ত হৈ পৰাৰ লগে লগেই আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়াও তাৰ অৱসান হোৱা নাই। যুগ ভেদে, অঞ্চল ভেদে দৃষ্ট ব্যাপক ৰূপো লৈছে আৰু মনুষ্য ৰূপো লৈছে। কেতিয়াবা এই দৃষ্টৰ ফলত দৃষ্ট স্বাৰ্থৰ সমৰ্থককাৰীসকলৰ হাতত পৰিৱৰ্ত্তনকাৰী সকলে অধিক নিৰ্যাতন

ভূগিবলগীয়া হৈছে। কেতিয়াবা হয়তো জীৱন পৰ্যন্ত বলিদান কৰিবলগীয়াও হৈছে।

এই ধৰণৰ পৰস্পৰ বিৰোধী চিন্তাধাৰা, পৰস্পৰ বিৰোধী লক্ষ্য, পৰস্পৰ বিৰোধী কল্পনা, পৰস্পৰ বিৰোধী প্ৰচেষ্টাৰ মাজেদিয়ে মানৱ সমাজ আগবাঢ়ি আছে। মানৱ সমাজৰ প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা সংগ্ৰামো চলি আছে। মানৱ সমাজক সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাৰ কামো চলি আহিছে। সমাজৰ ধ্যান-ধাৰণা, কচিবোধ, বীতি-নীতি ইত্যাদি গঢ়ি উঠোঁতে এই উভয় ধৰণৰেই কৰ্ম, চিন্তাধাৰা আৰু প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে।

কিন্তু শ্ৰেণী বিভক্ত সমাজৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হ'ল শ্ৰমৰ বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত। সমাজৰ মুক্তিমেয় মানুহক লৈ গঢ়ি উঠা শোষক শ্ৰেণীটোৱে সকলো প্ৰকাৰৰ শাৰীৰিক শ্ৰমৰ পৰা অন্যাহতি লৈ অকল চিন্তা-ভাৱনা, কল্পনা, আৰ্হি প্ৰমোদ ইত্যাদিতে সকলো সময় কটাবলৈ সুবিধা পালে। আনহাতে সমাজৰ অধিকাংশ মানুহকে সামৰি লোৱা শোষিত শ্ৰেণীসমূহে অকল কঠোৰ শাৰীৰিক শ্ৰমতেই বাস্তৱিকবলগীয়া হোৱাত চিন্তা-ভাৱনা, আৰ্হি-প্ৰমোদ আদিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সময় মুঠেই নোহোৱা হৈ পৰিল। শোষক শ্ৰেণীসমূহে আৰ্হি-প্ৰমোদ, চিন্তা-ভাৱনা আদিৰ কাৰণে পোৱা অফুৰন্ত সময়বোৰ খৰছ কৰাৰ উপায় বিচাৰোঁতে নানা ধৰণৰ নৃত্য, গীত, চিত্ৰ-কলা, দাৰ্শনিক তত্ত্ব, সাহিত্য আৰু নানা ধৰণৰ শিল্প সৃষ্টিও গঢ়ি উঠিল। কিন্তু শাৰীৰিক শ্ৰমৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাৰ ফলত আৰু শোষক সুলভ মনোভূতিৰ ফলত সেইবোৰৰ মাজেদি তেওঁলোকৰ শ্ৰেণী সুলভ ধ্যান-ধাৰণা আৰু চিন্তাধাৰাবোৰেই ঘাইকৈ প্ৰতিফলিত হৈছে। তদুপৰি তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণৰ সময় খৰছ কৰিছে সমাজৰ শোষিত জনসাধাৰণক বিকৃত জ্ঞান আৰু অন্ধ বিশ্বাসত আৱদ্ধ কৰি বখাৰ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি কৰাৰ আৰু প্ৰচাৰ কৰাৰ কামত। এই কাম কৰোঁতে তেওঁলোকে সমাজৰ বুদ্ধিমান, উদীয়মান, সচেতন সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক নানা ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ প্ৰলোভনৰ দ্বাৰা আকৃষ্ট কৰি আনি এই অপকৰ্মত নিয়োজিত কৰিছে। এই ধৰণে শোষক শ্ৰেণীৰ সেৱাদাসত পৰিণত হোৱা কিছুমান লোকেও শ্ৰেণী বিভক্ত সমাজত অগাধ পণ্ডিত, মহৎ দাৰ্শনিক মহৎ সাহিত্যিক ইত্যাদি বুলি খ্যাতি লাভ কৰি আহিছে। এই লোকসকলে শোষিত জনসাধাৰণক বিকৃত জ্ঞান দি অন্ধ বিশ্বাসক মগ্ন কৰি বখাৰ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি কৰা ধৰ্মীয় মত, দাৰ্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদিয়ে শোষিত জনসাধাৰণক প্ৰকৃত জ্ঞান লাভ কৰাৰ পথত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে যদিও, তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰা মতে সমাজখন একেদৰে ৰাখি

থৰ পৰা নাই। প্ৰকৃতিৰ আন সকলো বস্তুৰ দৰেই মানৱ সমাজো পৰিৱৰ্ত্তিত হৈছে আৰু। আনকি শোষণ ব্যৱস্থাৰ সম্পূৰ্ণ অৱসান নহলেও শোষণক জেগীটোৰ পৰিৱৰ্ত্তন একাধিকবাৰ হৈছে। সমাজৰ ধ্যান-ধাৰণা, বীতি-নীতি, কচিবোধ সকলো পৰিৱৰ্ত্তিত হৈ আহিছে আৰু ক্ৰমে ক্ৰমে প্ৰকৃত জ্ঞানে অন্ধ-বিশ্বাসৰ ওপৰত জয়লাভ কৰি আহিছে।

এইটো অৱশ্যে সত্য যে এতিয়ালৈ পৃথিৱীৰ সামান্য অংশ এটাভেহে মানুহে মানুহক শোষণ কৰা, পৰিকল্পিতভাৱে সমাজৰ মানুহক জ্ঞান লাভৰ পথত বাধাৰ সৃষ্টি কৰা কু-প্ৰথাবোৰৰ অৱসান ঘটাইছে। বৃহত্তৰ অংশত এতিয়াও সেইবোৰ চলিছে আছে। লগে লগে এইটোও স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছে যে অন্ধ বিশ্বাসৰ ওপৰত জ্ঞানৰ জয়লাভ অনিবাৰ্য্য, অসত্যৰ ওপৰত সত্যৰ জয়লাভ অনিবাৰ্য্য, অসুন্দৰৰ ওপৰত সুন্দৰৰ জয়লাভ অনিবাৰ্য্য আৰু মানুহে মানুহক শোষণ কৰা প্ৰথাটোৰ অৱসানো অনিবাৰ্য্য। অৱশ্যে এই জয়লাভৰ পথ মানৱ সমাজত কোনো কালতেই সহজ সৰল নাছিল আৰু এতিয়াও বথেকৈ বিপদসঙ্কুল হৈছে আছে। কিন্তু প্ৰকৃতিৰ সকলো বস্তুৰ দৰেই মানৱ সমাজো গতিশীল। এই গতি সাময়িকভাৱে ব্যাহত কৰিব পাৰিলেও তাক বোধ কৰিব নোৱাৰি।

সমাজৰ ইতিহাসে আমাক বাৰে বাৰে সঁকিয়াই দিয়ে যে এই সমাজতে মানুহে মানুহৰ লগত মতৰ অমিল হোৱা কাৰণেই মূৰ কাটি পেলোৱা প্ৰথা, অন্ধ বিশ্বাসৰ বলি হৈ ভগবানৰ কৃপা বিচাৰি নৰ-বলি দিয়া প্ৰথা, দাস প্ৰথা, অন্ধ-বিশ্বাসক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে বৈজ্ঞানিকক মাৰি পেলোৱা আইন, সভ্যদাহ প্ৰথা, হাজাৰ হাজাৰ নাৰীক একেজন পুৰুষে ত্ৰী হিচাবে অভিহিত কৰি আৱদ্ধ কৰি ৰখাৰ প্ৰথা, ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা বা ধৰ্ম বন্ধাৰ নামত যুদ্ধ কৰি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বধ কৰাৰ প্ৰথা ইত্যাদি বহু ধৰণৰ কু-প্ৰথা আছিল। সমাজত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি থকা শোষণক জেগীসমূহেই সেইবোৰৰ পোষকতা কৰিছিল। কিন্তু কালৰ গতিত সমাজ বিকাশৰ অমোঘ নিয়ম মতেই এই সকলোবোৰ সমাজৰ পৰা আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছে। সমাজৰ পৰিৱৰ্ত্তন নিবিচৰা, স্থিতাবস্থা বন্ধা কৰি যাবলৈ বিচৰাসকল জয়ী হোৱা হ'লে, মানৱ সমাজ য'তে আছিল তাতোই থাকিলেহেঁতেন।

৪ : আদান-প্ৰদানৰ মাজেৰেই সংস্কৃতিৰ বিকাশ ঘটিছে

আমি আগেয়ে আলোচনা কৰি আহিছো যে পৃথিৱীত প্ৰথম অৱস্থাত মানুহৰ দলবোৰে বিভিন্ন অঞ্চলত বিচ্ছিন্নভাৱে বিচৰণ কৰি জীয়াই আছিল। এটা দলৰ

লগত আনটো দলৰ কোনো প্ৰকাৰৰ যোগাযোগ বা বৃজাবুজিও নাহিলেই, বৰং যুথযুথি হলেই যুদ্ধ আৰু পৰাজিত দলটোক একেবাৰে ধ্বংস কৰাই আছিল সাধাৰণ নীতি। প্ৰত্যেকটো দলেই জীৱাই থকাৰ সংগ্ৰামৰ মাজেদি ক্ৰমে ক্ৰমে কিছুমান প্ৰাকৃতিক নিয়ম বুজিবলৈ সমৰ্থ হয়; বিকশিত হয়। নিজৰ অন্ত-লব্ধবিলাক উন্নত কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়, নিজৰ ভিতৰত বৃজাবুজিৰ কাৰণে কিছুমান সংকেত গঢ়ি উঠে আৰু নিজ নিজ অঞ্চলত প্ৰাপ্য প্ৰাকৃতিক সমলবোৰক ব্যৱহাৰ কৰি খাদ্য, বাসস্থান আদি তৈয়াৰ কৰিবলৈ শিকে। সকলো অঞ্চলতে সকলো দলৰে উন্নতিৰ মাত্ৰা নিশ্চয় একে পৰ্যায়ৰ বা একে ধৰণৰ নাছিল। কালক্ৰমত, বিভিন্ন দলৰ পৰস্পৰৰ মাজত হোৱা সংঘাতবোৰৰ মাজেৰেই কোনো এটা দলে জাইবণ কৰা জ্ঞান আৰু দক্ষতাসমূহ আন দলবোৰেও শিকিবলৈ ধৰে। অৱস্থাৰ আৰু কিছু উন্নতি হোৱাত সংঘাতৰ উপৰিত অন্য বহু ধৰণে দলবোৰৰ পৰস্পৰৰ মাজত যোগাযোগ, ভাৱৰ বিনিময়, দ্ৰব্য বিনিময় ইত্যাদি ক্ৰমে ক্ৰমে প্ৰতিষ্ঠিত হয় আৰু বাঢ়ি আহে। এটা স্তৰত গৈ পৃথিৱীৰ বহু অঞ্চলতে এটা দলৰ লগত আনটো দলৰ সংঘৰ্ষ হলে পৰাজিত দলটোৰ আটাইবোৰকেই বধ নকৰি কৰ্মক্ষম মানুহবোৰক ধৰি নি দাস কৰা বা ছোৱালীবোৰক ধৰি নি বিয়া কৰোৱা ইত্যাদি প্ৰথাও প্ৰচলিত হ'ব ধৰে। এইবোৰ বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন দলবোৰৰ মাজত যোগাযোগ ক্ৰমে বাঢ়ি আহে। দলবোৰৰ মাজত আদান-প্ৰদান, যোগাযোগ বাঢ়ি অহাৰ ফলত মানুহৰ দক্ষতা, সৌন্দৰ্যবোধ, কঠিবোধ, বীতিনীতি আদিও এটা দলৰ পৰা আন এদলে শিকা বা শিকোৱা, এটা দলৰ লগত আন এটা দলৰ বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠা ইত্যাদিৰ প্ৰচলন হ'ব ধৰে। কালক্ৰমত যেতিয়া দ্ৰব্য বিনিময়ৰ প্ৰথা অধিক সম্প্ৰসাৰিত হৈ পৰে, প্ৰত্যেকটো দলেই নিজ নিজ বস্তুবোৰ অধিক সুন্দৰ কৰি তৈয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাব ধৰে। এটা দলৰ ধান-ধাৰণা, গীত, নৃত্য, বীতিনীতি আদি সকলোকে আন দলবোৰেও জানিবলৈ সমৰ্থ হয় আৰু প্ৰত্যেকৰে ভালবোৰ প্ৰত্যেকে গ্ৰহণ কৰাৰ মাজেদি সকলো দলৰেই সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি ক্ৰমে ক্ৰমে উন্নত হৈ আহে।

মানুহৰ দলবোৰে যেতিয়া কৃষিৰ কোশল আৱৃত্ত কৰিলে, যেতিয়া আগেয়ে অৱশ্যত বিচৰণ কৰি মাত্ৰ কিছুদিনৰ কাৰণে এডোখৰ ঠাইত থকাৰ সলনি, একে-ডোখৰ ঠাইতে বহুত দীৰ্ঘকাল কালৰ কাৰণে আনকি স্থায়ী ভাৱেই বাস কৰা আৰম্ভ হ'ল; গাঠ, নগৰ, পাম আদি গঢ়ি উঠিব ধৰিলে। একোটা বিলুপ্ত অঞ্চলত বাস কৰা একাধিক মানুহৰ দলবোৰৰ মাজত ঘনিষ্ঠৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিল, সমূহীয়া

ভাৱে বাস কৰা দলবোৰ লাহে লাহে ভাঙি সৰু সৰু পৰিয়ালত বিভক্ত হ'ল; সমূহীয়া সম্পত্তিৰ ঠাইত পৰিয়ালগত সম্পত্তি গঢ়ি উঠিল। বহু পৰিয়াল, বহু দল, বহু শোচনীয় সামৰি একোখন ডাঙৰ ডাঙৰ মানৱ সমাজো গঢ়ি উঠিব ধৰিলে। এই পৰিৱৰ্ত্তনৰ ফলত সমাজত বাস্তৱ আছিল, আইন আছিল, বহু ধৰণৰ বীভি-নীতি গঢ়ি উঠিল। সৌন্দৰ্য্যবোধক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কলাকৃষ্টি, নৃত্য, গীত ইত্যাদিও সৃষ্টি হ'ব ধৰিলে।

একোটা অঞ্চলত সুদীৰ্ঘ কাল বাস কৰাৰ ফলত একোটা অঞ্চলৰ মানুহবোৰৰ মাজত একে ধৰণৰ বীভি নীতি, একোটা ভাষা, একে ধৰণৰ কৰ্ম পদ্ধতি, একে ধৰণৰ শিল্প কলা, একে ধৰণৰ সাজ-পোছাক, একে ধৰণৰ খাদ্যাভ্যাস, একে ধৰণৰ কটিবোধ ইত্যাদি গঢ়ি উঠিব ধৰিলে। এই সমস্তই মিলি একোটা বিশেষ অঞ্চলৰ সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে আৰু তাকেই সাধাৰণভাৱে আঞ্চলিক সংস্কৃতি বুলি কোৱা হয়।

মানৱ সমাজৰ উৎপাদিকা শক্তিসমূহৰ বিকাশে বিভিন্ন অঞ্চলৰ মাজত যোগাযোগ আৰু বেছি ঘনিষ্ঠতাৰ কৰি তুলিছে। এটা অঞ্চলৰ উৎপাদিত দ্ৰব্য আনটো অঞ্চলৰ উৎপাদিত দ্ৰব্যৰ লগত বিনিময় কৰা, এটা অঞ্চলৰ মানুহে আহি আন এটা অঞ্চলত স্থায়ীভাৱে বাস কৰা, বাস্তৱবোৰৰ উত্তৰ হোৱাৰ পিছত এটা অঞ্চলৰ বাস্তৱই আন এটা অঞ্চল দখল কৰিলে বাস্তৱ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা আদি কাৰ্য্যৰ মাজেদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ মাজত যোগাযোগৰ লগে লগে সংস্কৃতিৰো সংমিশ্ৰণ ঘটিব ধৰিলে, আৰু এই সংমিশ্ৰণৰ মাজেদিয়ে সকলো অঞ্চলৰ সংস্কৃতিয়ে বিকাশ লাভ কৰি আছে। সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণত বিভিন্ন অঞ্চলৰ আঞ্চলিক সংস্কৃতিবোৰৰ প্ৰভাৱ পৰিলেও নিজ নিজ অঞ্চলৰ সংস্কৃতিৰ কিছুমান বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যও থাকি গৈছে।

পুৰ্ণজীৱাদৰ হৃদয় মানৱ সমাজৰ উৎপাদিকা শক্তিৰোৰৰ অকৃতপূৰ্ণ বিকাশ ঘটে আৰু সমস্ত পৃথিৱীয়ে কাৰ্য্যভঃ একেখন বজাৰৰ নিচিনা হৈ পৰে। ফলত সকলো দেশৰ মানুহেই সকলো দেশলৈ যাতায়ত কৰা আবশ্য হয়। সকলো দেশৰেই বীভি-নীতি, শিল্পকলা, সাজ-পোছাক, খাদ্যাভ্যাস, নৃত্য-গীত, সাহিত্য সকলোৰে প্ৰভাৱ আন দেশবোৰতো কৰা বেছি পৰিমাণে পৰিবলৈ ধৰে। এই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিক পদ্ধতি, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ধৰ্মৰ দ্বাৰা, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰৰ দ্বাৰা আৰু আন আন বহু ধৰণেই ঘটিছে, যিবোৰৰ বিলাক আলোচনা কৰাটো আমাৰ আলোচ্য বিষয় নহ'ব কাৰণে প্ৰয়োজনীয় নহয়।

আজিৰ পৃথিবীত সকলো অঞ্চলৰেই সংস্কৃতি সংমিশ্ৰণ হোৱা সংস্কৃতি। একোটা অঞ্চলৰ সংস্কৃতিয়ে তাৰ অতীতৰ বৈশিষ্টসমূহৰ কিছুমান বন্ধা কৰি আছে যদিও বেছি ভাগেই বিভিন্ন অঞ্চলৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱত নতুন ধৰণে গঢ়ি উঠিছে। কাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱত নতুন ধৰণে গঢ়ি উঠিছে। কাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱত আমাৰ কোনবোৰ পৰিবৰ্ত্তিত হৈছে, কোনবোৰ ভাল হৈছে, কোনবোৰ বেয়া হৈছে— কেনেকৈ কেউৱা কাৰ প্ৰভাৱ পৰিল সেইবোৰ বিচাৰি উলিয়াব হয়তো পাৰি, সেইবোৰৰ ওপৰত মঙামত দিবও পাৰি। কিন্তু সমাজৰ বিকাশৰ গতিৰ নিচিনা সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ এইগতিকো বোধ কৰিব নোৱাৰি। অৱশ্যে ইয়াৰ মাজেদি নিশ্চয় সমাজৰ উন্নতিৰ পথত হেঙাব দিয়া ৰীতি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণাবোৰ পৰিকল্পিতভাৱে বৰ্জন কৰি ভুলবোৰ গ্ৰহণ কৰি, সংস্কৃতিক অধিক বিকশিত হোৱাৰ পথ মুকলি কৰি দিব পাৰি।

আজি অষ্ট্ৰেলিয়া, আমেৰিকা আৰু পৃথিবীৰ সকলো দেশৰেই বহুতো উৎপাদিত বস্তু ভাৰতৰ বিভিন্ন বজাৰলৈ আহে আৰু ভাৰতৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে। তেনে ধৰণে ভাৰতত উৎপাদিত বিভিন্ন বস্তুও পৃথিবীৰ প্ৰায় সকলো দেশলৈকেই গৈ থাকে আৰু বিভিন্ন মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে। বিভিন্ন দেশৰ মানুহে অনবৰত বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ দেশলৈ আহে আৰু ভাৰতৰ মানুহো বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন দেশলৈ যায়। অকল সেয়েই নহয়, এটা শতাব্দী বা কেইটামান শতাব্দীৰ হিচাব কৰিলে দেখা যাব যে এখন দেশৰ পৰা গৈ আন এখন দেশত স্থায়ীভাৱে বসতি কৰা মানুহৰ সংখ্যা হিচাব কৰি উলিওৱাই সম্ভৱ নহয়। মানুহৰ যাতায়ত, প্ৰব্ৰজন আৰু পণ্য দ্ৰব্যৰ আমদানি ৰপ্তানিৰ মাজেদি আজি কমবেছি পৰিমাণে পৃথিবীৰ সকলো দেশেই বহু জাতি, বহু ভাষাভাষী মানুহৰ বাসস্থান হৈ পৰিছে। তাৰ ফলত সকলো দেশতেই সকলো দেশৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰি আছে। একেখন দেশৰ ভিতৰতে বিভিন্ন অঞ্চলৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজনেই নহয়।

অসমত মনসা পূজা, দুৰ্গা পূজা, উদ মৌৰাবক, খুঁমাস, নানক জয়ন্তী, মহাবীৰ জয়ন্তী, নজৰুল জয়ন্তী, ববীন্দ্ৰ জয়ন্তী, যেনেকৈ হয়, ইংলণ্ডতো দুৰ্গা পূজা হয়, উদ হয়, বিহু হয়— সকলো হয়। ইংলণ্ডৰ বা ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশৰ খাদ্য আজি ভাৰতৰ আনকি অসমৰো বহু মানুহেই খাই ভাল পায় বা খোৱাত অভ্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু একে ধৰণে ইংলণ্ড, জাৰ্মানী বা ফ্ৰান্সতো তাৰ বহু মানুহেই ভাৰতীয় বা চীনা ধৰণৰ খাদ্য খাই ভাল পায় আৰু বহুতেই আগ্ৰহেৰে খায়। অসমত বা ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত যেনেকৈ বহু মানুহেই নিজৰ

অভীভৱ সাজ-পোছাকবোৰৰ সলনি পেণ্ট, কোট আদি পিন্ধা আৰম্ভ কৰিছে— ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশতো বহুতো নাবীয়ে ভাৰতীয় শাৰী পিন্ধি আনন্দ পায়। ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো এক অঞ্চলৰ পোছাক আন অঞ্চলৰ মানুহে পিন্ধে। এক অঞ্চলৰ খাদ্য অন্য অঞ্চলৰ মানুহে খায় আনন্দ পায়। ভাষা, চিত্ৰকলা, নৃত্য-গীত, যন্ত্ৰ-সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ সৃষ্টিৰ আদান-প্রদান, সংমিশ্ৰণ আজি এনেদৰে ঘটিছে যে, কোনবোৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল, কেনেকৈ কাৰ লগত মিশ্ৰিত হ'ল ভাব আতি-জৰি বিচাৰি উলিওৱাটোৱেই গৱেষণাৰ বিষয়-বস্তু হৈ পৰিছে।

ইতিহাসৰ বৰ্তমান স্তৰত, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহকে সামৰি একেটা মানৱ জাতি গঢ়ি উঠিব ধৰিছে আৰু একেটা মানৱ সভ্যতা, একেটা মানৱ সংস্কৃতি গঢ়ি উঠাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। পৃথিৱীৰ সকলো অঞ্চলৰে মানুহে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত কৰা জয়লাভবোৰ আজি সমস্ত পৃথিৱীৰ মানুহেই ভোগ কৰি আছে আৰু কোনো কোনো অঞ্চলৰ মানুহে বা কিছুমান মানুহে সৃষ্টি কৰা ধৰ্মোক্ত আৰু সমস্যাবিলাকৰো সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহেই বলি হবলগীয়া হৈ পৰিছে। এই অৱস্থাত সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানৱ জাতিৰ আশা-আকাংক্ষা, সৌন্দৰ্যবোধ, কলা সৃষ্টি, সাহিত্য সৃষ্টি সকলো ক্ষেত্ৰতে এটা বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী গঢ়ি উঠিছে। এক্স-ৰে (X-Ray)ৰ দ্বাৰা আজি পৃথিৱীৰ সমস্ত মানুহেই উপকৃত হৈছে, পাব্যমাণৱিক অস্ত্ৰৰ বিপদে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহকে আতঙ্কিত কৰি তুলিছে, সেক্সপীয়েৰ, ৰবীন্দ্ৰনাথ, টলষ্টয় আদিৰ সাহিত্যই সমগ্ৰ পৃথিৱীতে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে, মাৰ্ক্সবাদ-লেনিনবাদৰ তত্ত্বই সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ শোষিত মানুহৰ মনতেই আশাৰ সঞ্চার কৰিছে আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীতে ন্যস্তস্বার্থসমূহক আতঙ্কিত কৰিছে।

বৰ্তমান সমাজত অনায়াস আৰু অবিচাৰৰ ভিত্তিত গঢ়ি উঠা ৰীতি-নীতি, আইন-কানুন আদিৰ দ্বাৰা যি মুক্তিমেয় সংখ্যক মানুহে পৃথিৱীত সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰে শোষণ কৰাৰ সুবিধা ভোগ কৰি আছে— অকল সেই কেইজনই ভাবিব পাৰে আৰু হয়তো ভাৱেও যে মানুহে মানুহক শোষণ কৰা ব্যৱস্থাই পৃথিৱীৰ মানুহৰ কাৰণে সুন্দৰ ব্যৱস্থা। মানৱ জাতিৰ অধিক সংখ্যক মানুহক অজ্ঞান আৰু দৰিদ্ৰ কৰি ৰাখি মুক্তিমেয় মানুহে ভালকৈ খাই, ভালকৈ পিন্ধি, ধুনীয়া ধুনীয়া অট্টালিকাত বাস কৰি, ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ ফুলনি কৰি, নানা ধৰণৰ আমোদ-প্ৰমোদত জীৱন-যাপন কৰি থাকিব পৰা সমাজখনেই ভেৰ্টলোকৰ কাৰণে সুন্দৰ সমাজ, এই পৃথিৱীখনেই ভেৰ্টলোকৰ কাৰণে সুন্দৰ পৃথিৱী। এই সমাজ-ব্যৱস্থা বন্ধা কৰি

যাব নোৱাৰিলে ভেওঁলোকৰ মতে পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ গলেও আপত্তি নাই সমগ্ৰ মানৱ জাতি ধ্বংস হৈ গলেও আপত্তি নাই।

আনহাতে পৃথিৱীৰ সকলো চুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুহেই ভাৱে আৰু আশা কৰে যে, পৃথিৱীখন সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰি আৰু ভাত যেন সমগ্ৰ মানৱ জাতিয়ে সুখ-স্বাস্থ্য সহকাৰে পৰস্পৰে পৰস্পৰক ভাল পাই বন্ধুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশত এটা সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। আমাৰ সৌন্দৰ্য্যবোধে সকলো বন্ধকে, সমস্ত পৃথিৱীখনকে সুন্দৰকৈ গঢ়াৰ কাৰণে আমাক প্ৰেৰণা ৰোগাই থাকে। কিন্তু আমাৰ অস্তিত্বই যদি বিপদাপন্ন হৈ থাকে, প্ৰাচুৰ্য্যৰ মাজতো পৃথিৱীৰ বহু সংখ্যক মানুহেই অনাহাৰ বা অৰ্জাহাৰ জীৱন যাপন কৰিব লগা হয়, মহাকাশ জয় কৰাৰ অভিযান চলি থকা অৱস্থাতো যদি বহু সংখ্যক মানুহেই ব'দত শুকাই বৰষুণত ভিতি গৃহহীন হৈ থাকিব লাগে। তেন্তে সুন্দৰ পৃথিৱী, সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি উঠিব ক'ব পৰা?

সকলো অঞ্চলতে, নিজ নিজ পৰিৱেশত গঢ়ি উঠা আমাৰ আঞ্চলিক সংস্কৃতি-বিলাকৰ আদান-প্ৰদানৰ মাজেদিয়ে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ, সমগ্ৰ মানৱ সমাজকে সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিব পৰা এটা বিশ্বজনীন সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিব লাগিছে আৰু ভাব প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াবাই আৰম্ভ হৈ গৈছে। আঞ্চলিক সংস্কৃতি বন্ধ কৰা মানে আনৰ ভালখিনিকে। গ্ৰহণ নকৰি আৰু নিজৰ বেয়াখিনিক বেয়া বুলি জনাব শিহুভো আকোৰগোজ হিচাবে আকোৱালি ধৰি থকাটো নুভুজায় আৰু মানৱ ইতিহাসেও সেইটো সমৰ্থন নকৰে। উৎস্বৰ্দ্ধেও, যন্তুস্বাৰ্থৰ খাতিৰত সমাজৰ শোষণ শ্ৰেণীসমূহে আৰু শোষণ শ্ৰেণীৰ দ্বাৰা নানা ধৰণে প্ৰভাৱান্বিত কিছুমান লোকে আঞ্চলিক সংস্কৃতিৰ দোহাই দি এটা বিশ্বসংস্কৃতি আৰু এটা বিশ্ব-মানৱ জাতি গঢ়ি উঠাৰ পথত সদায় বাধা আৰোপ কৰি আহিছে। ভেওঁলোকে নানা কৌশলেৰে জাতি, ধৰ্ম, দেশ, মতাদৰ্শ আদিৰ বিকৃত ব্যাখ্যা কৰি মানুহে মানুহক ভালপোৱা স্বাভাৱিক প্ৰৱণতাটোকে বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা চলাই থাকে। মানুহৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ ঘৃণা সৃষ্টি কৰি সকলো মানুহকে পৰস্পৰৰ প্ৰতি শত্ৰুভাৱাপন্ন কৰিব বিচাৰে আৰু পৰস্পৰৰ মাজতে কটা-কটি মাৰামাৰি লগোৱাৰ চেষ্টা কৰি থাকে। সংস্কৃতিৰ আদান-প্ৰদান আৰু ভাবৰ আদান-প্ৰদানৰ মাজেদি সুন্দৰ সমাজ, সুন্দৰ পৃথিৱী গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টাত বাধা দান কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভেওঁলোকে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাৱন কৰি থাকে।

মানুহৰ জ্ঞানৰ আদান-প্ৰদান আৰু সংস্কৃতিৰ আদান-প্ৰদানেই হ'ল আমাৰ সমাজৰ অগ্ৰগতিৰ কাৰণে অপৰিহাৰ্য। এই আদান-প্ৰদানৰ মাজেদিয়ে মানুহে

আহি আজিৰ ভৰটো পাইছে। মানৱ জাতিৰ আৰম্ভণিৰ সেই প্ৰত্যেকটো দলকৈ আন সকলো দলকেই শত্ৰু বুলি ভৱা আৰু বিনাশ কৰাৰ অৱস্থাটো চলি থকা হলে আজিৰ যুগৰ শেষকসকলোও ভেঙলোকে খোৱাৰ নিচিনা খাবলৈ আৰু পিছাৰ নিচিনা পিছিবলৈ নিশিকিলেহেঁতেন।

আঞ্চলিক সংস্কৃতি ভাষণৰ্ঘ্যপূৰ্ণ হৈ পৰে যেতিয়া সেই সংস্কৃতিয়ে গঢ়ি উঠিবলৈ ধৰা বিশ্ব সংস্কৃতিক আৰু বেছি চহকী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে আৰু বিশ্ব সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱত নিজৰ সংস্কৃতিকে বিকশিত আৰু চহকী কৰি তুলিব পাৰে। ‘আমাৰ সংস্কৃতিত আন কাৰো প্ৰভাৱ পৰিবলৈ নিদিওঁ’ বুলি বন্ধন-খীলতাৰ আশ্ৰয় লৈ কোনেও কাৰো সংস্কৃতি বিকশিত কৰিবতো নোৱাৰেই— বন্ধা কৰিবও নোৱাৰে।

৭ : জীৱনৰ সাৰ্থকতাৰ সন্ধানত সৌন্দৰ্য্যৰূপ আৰু সংস্কৃতি

প্ৰাকৃতিক মানুহটোৱে বিচাৰে প্ৰকৃতিৰ অন্য সকলো প্ৰাণীৰ নিচিনাই যি-কোনো প্ৰকাৰে জীয়াই থাকিবলৈ আৰু বংশ বৃদ্ধি কৰি যাবলৈ। মানুহৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰযুক্তিবিলাকক সমাজ জীৱনত খাপ খোৱা ধৰণে মাজিত কৰি তোলা আৰু ক্ষেত্ৰ বিশেষে নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰখাটো হ’ল সামাজিক মানুহটোৰ কাম। ‘জীয়াই থকাৰ কাৰণে অদম্য ইচ্ছা’, ‘মৰণলৈ ভৱ’ আৰু ‘বংশ বৃদ্ধি কৰি যোৱাৰ ইচ্ছা’ ইত্যাদি এই প্ৰাকৃতিক প্ৰযুক্তিবিলাক চৰিতাৰ্থ কৰাৰ কাৰণেই যে মানুহে দল বান্ধি বিচৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল এই সম্পৰ্কে আমি আগতেই আলোচনা কৰি আহিছোঁ। সমাজ জীৱন মানৱ জীৱনৰ লগত অবিচ্ছিন্ন হৈ আহিছে। মানৱ সমাজৰ বাহিৰত (সেই সমাজখন বিশ্ব ব্যাপীয়ে হওক বা এটা ক্ষুদ্ৰ দলক লৈয়ে হওক) কোনো স্বতন্ত্ৰ মানুহৰ অস্তিত্ব বিচাৰি পাব নোৱাৰি। পৃথিৱীৰ কোনো অঞ্চলত মানুহৰ আকৃতি সম্পন্ন কিবা এটা প্ৰাণী সমাজ বিহীন হৈ থকা দেখিলে তাক আমি মানুহ বুলি গ্ৰাহ্যই নকৰোঁ। তেনে প্ৰাণী ওলালে আমি হয়তো তাক ধৰি আনি মানুহ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ, নহলে চিৰিহাথানাত ৰাখি থৈ ‘এটা বিশেষ প্ৰাণী’ হিচাপে আদৰ ৰত্ন কৰোঁ।

সমাজ জীৱনত খাপ খুৱাই লোৱাৰ প্ৰয়োজনে আমাৰ অজ্ঞাততেই আমাৰ সকলো প্ৰাকৃতিক প্ৰৱৃত্তিকে মাজিত আৰু নিয়ন্ত্ৰিত কৰি আনিব আৰু অভিযান্ত্ৰিক কৰি আহে। আমি বেয়া পালেই বা অপ্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিলেই আন এজন

মানুহক মাৰি নেপেলাও, আমাৰ ভোক লাগিলেই যিকোনো বস্তুকে য'তে ভ'তে খাব নোৱাৰো, যৌন সঙ্গমৰ প্ৰৱৃতি হ'লেই যাবে ভাবে লগত য'তে ভ'তে যৌন সঙ্গম নকৰো, প্ৰাকৃতিক ভাৱিলা থাকিলেও য'তে ভ'তে দোহ, পেভাৰ পৰ্যন্ত কৰিব নোৱাৰো, খং উঠা মাত্ৰকে এজন মানুহক যেনেকৈ ভেনেকৈ গালি গালাজ নকৰো। এনে ধৰণৰ অসংখ্য ৰীতি-নীতি, নিষ্ঠাচাৰ ইত্যাদি আমাৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰৱৃত্তিবোৰক নিয়ন্ত্ৰিত আৰু মাজিত কৰাৰ মাজেদিয়ে গঢ়ি উঠিছে। সমাজ জীৱনত বহু মানুহ, বহু ধৰণৰ মানুহ একেলগে থাকি আমাৰ জীৱাই থকাৰ সংগ্ৰাম পৰিচালনা কৰা, আয়বন্ধা কৰা, বংশ বৃদ্ধি কৰা ইত্যাদিৰ প্ৰয়োজনতেই আমাৰ প্ৰত্যেকৰে প্ৰাকৃতিক প্ৰৱৃত্তিবোৰ নিয়ন্ত্ৰিত আৰু মাজিত হৈ আহি থাকে। মানুহৰ চেতনাত সৌন্দৰ্যবোধ আহি পৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰৱৃতি বিলাকক মাজিত কৰি সুন্দৰ কৰাৰো চেষ্টা চলোৱা হয়, যাতে আমি জীৱাই থাকি আনন্দ লাভ কৰিব পাৰো, সুখী হব পাৰো। আমাৰ জীৱাই থকাৰ কঠোৰ সংগ্ৰামকো আনন্দদায়ক কৰি তোলাৰ কাৰণে আমাৰ সৌন্দৰ্য্যবোধক প্ৰয়োগ কৰি আমি যুদ্ধ কৰোতে, মৃত সংকাৰ বা মৃত মানুহৰ কাৰণে শোক প্ৰকাশ কৰোতে, কঠোৰ শ্ৰম কৰোতে—সকলোতে গীত, নৃত্য, সুৰ, ছন্দ আদিৰ সৃষ্টি আৰু ব্যৱহাৰ হব ধৰিলে। এনে ধৰণে আমাৰ স্বাভাৱিক কৰ্মবোৰ কৰি যাওঁতে সেই কৰ্মবোৰে আমাৰ অভাৱ পূৰণ কৰে বা কৰ্মবোৰ নকৰিলে আমাৰ নচলে বুলি ভবাৰ উপৰিও কৰ্মটোৱেই আমাক আনন্দ দিব পৰা অৱস্থা এটা গঢ়ি তুলিব বিচাৰে। বহু সময়ত, বহু মানুহে অভাৱ পূৰণ বা বাধ্যকতাৰ কথা চিন্তা নকৰি অকল আনন্দৰ কাৰণেই কৰ্ম কৰি যোৱাত অভ্যস্ত হৈ পৰাটো আমাৰ কাম্য।

মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে মানুহৰ উৎপাদন ক্ষমতা বাঢ়ি আহিল, নিম্নতম প্ৰয়োজনীয় উৎপাদনতকৈ অধিক উৎপাদন কৰিব পৰা হ'ল, আৰু এই ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে মানুহৰ সমাজ জীৱনো ক্ৰমান্বয়ে জটিল হৈ আহিল। এই সম্পৰ্কে আমি আগুৱৈ আলোচনা কৰি আহিছো। সমাজ জীৱনৰ জটিলতাই মানুহৰ চিন্তা শক্তিক আৰু বেছি প্ৰখৰ, আৰু বেছি বিকশিত কৰি আনিলে। আগতে মানুহেও প্ৰকৃতিৰ ইত্তৰ প্ৰাণীৰ নিচিনাই সংগ্ৰাম কৰি জীৱাই আছিল প্ৰাকৃতিক প্ৰৱৃত্তিৰ ভাড়াভা। কিন্তু সমাজ জীৱনৰ জটিলতা আৰু চিন্তা শক্তিৰ বিকাশে মানুহক ভাৰিছিল শিকালে “ইমান কষ্ট কৰি জীৱাই থকাৰ অৰ্থ কি? ইমান কষ্ট কৰি জীৱাই থকাৰ প্ৰয়োজনেই বা কি?”

আদিম শ্ৰেণীহীন সমাজত মানুহে যিমানেই বেছি শ্ৰম কৰে সিমানেই বেছি বস্তু আহৰণ বা উৎপাদন কৰিছিল আৰু সকলোৱে সমানে ভোগ কৰিব পাৰিছিল। শ্ৰেণী বিহীন সমাজ ব্যৱস্থা গঢ়ি উঠাৰ পিছত এই সাধাৰণ কথাটোৱেই বিপ-বীভ হৈ পৰিল। যি সকলে বিৰামহীনভাৱে কঠোৰ শ্ৰম কৰি সমাজৰ সকলো প্ৰয়োজনীয় বস্তুকে উৎপাদন কৰে তেওঁলোকৰ ভাগত মিলে প্ৰয়োজনতকৈ বহুত কম; আনহাতে উৎপাদনত অংশগ্ৰহণ নকৰা মুক্তিমেয় কেইজনমানে ভোগ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰা পৰিমাণে উৎপাদিত বস্তু পাবলৈ ধৰিলে। শোষণ শ্ৰেণীৰ এই মুক্তিমেয় মানুহখিনিৰো কিন্তু সময়্যৰ ওৰ নপৰিল— বৰং বৃদ্ধিহে হ'ল। এওঁলোকে সকলো ধৰণৰ শাৰীৰিক শ্ৰমৰ পৰা অব্যাহতি লৈ অকল মানসিক শ্ৰম তথা চিন্তা-ভাবনাতে দিন কটাবলগীয়াত পৰিল। এওঁলোকৰ এই চিন্তাবোৰ কিন্তু কোনো কামৰ মাজেদি নহয় আৰু কোনো কামৰ উদ্দেশ্যেও নহয়। তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ ঘাই বিষয়বস্তু হ'ল কেনেকৈ এই গঢ়ি উঠা শোষণ ব্যৱস্থাটো চলাই থাকিব পাৰে, কেনেকৈ এই ব্যৱস্থাটোকে চিৰস্থায়ী কৰি তুলিব পাৰে। তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ অন্যতম বিষয়বস্তু হ'ল কোনো প্ৰকাৰৰ শাৰীৰিক শ্ৰমৰ প্ৰয়োজন নথকা এই জীৱনটোৰ দীঘলীয়া সময়বোৰ কিদৰে উপভোগ কৰা যায়, কিদৰে আনন্দত কটোৱা যায়। এই উপভোগৰ সময় আৰু আনন্দৰ উৎস বিচাৰি ফুৰোতে তেওঁলোকৰ কচিবোধ, তেওঁলোকৰ ধ্যানধাৰণা সকলো বিকৃত হৈ পৰে। কিছুমানে হয়তো ভাবিব ধৰিলে যে ভাল খাদ্য খোৱাতে আনন্দ। কিন্তু অধিক খালেও অসুখ হয়। কিছুমানে হয়তো ভাবিব ধৰিলে যে অধিক ধন-সম্পত্তি কৰাত আনন্দ। কিন্তু পাৰ্থমানে ধন সম্পত্তিৰ মালিক হৈয়ো তেওঁলোক অতৃপ্ত হৈয়েই থাকি যায় আৰু জীৱনত কোনো সুখ বা কোনো আনন্দকে তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব নোৱাৰে। কিছুমানে হয়তো ভাবিব ধৰিলে যে যৌন সন্তোগভেই আনন্দ আছে। কিন্তু একোজন পুৰুষে হাজাৰ হাজাৰ নাবীৰ লগত যৌন সন্তোগ কৰি বা একোজনী নাবীয়ে বহু পুৰুষৰ লগত যৌন সন্তোগ কৰিও অৱশেষত অতৃপ্ত হৈয়ে থাকি যায় আৰু অতৃপ্ত হৈয়ে মৰি যায়। তেওঁলোকৰ জীৱনৰো ঘাই প্ৰশ্ন হৈ পৰিল আনন্দ ক'ত, সুখ ক'ত, জীৱনৰ কামেই বা কি, জীৱনৰ উদ্দেশ্যই বা কি? এই অতি সহজ সবল সভ্যটোকে শোষণসকলেও বিচাৰি নোপোৱাত পৰিল আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনতো তৃপ্তি, আনন্দ, সুখ একোৱে ধৰা নিদিয়াত পৰিল।

শোষণসকলৰ অৱস্থাটো ভেনেই শোচনীয়। যিমানেই শ্ৰম কৰে সিমানেই তেওঁলোকৰ অভাৱ, দুখ-কষ্ট সকলো বাঢ়িলে থাকে, আৰু উপভোগ কৰিবলৈ

সমাজত বস্তু থাকিলেও তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাথাকে। তেওঁলোকেই সকলো বস্তু উৎপাদন কৰে অথচ তেওঁলোকে একোকে ভোগ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ চিন্তা কৰাৰ সময় এনেয়ে কম। তাতে আকৌ শোষক শ্ৰেণীসমূহে পৰিকল্পিতভাৱে নানা ধৰণৰ প্ৰচাৰৰ মাধ্যমেদি তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত জ্ঞান লাভ কৰাৰ পথত বাধা দিয়ে আৰু তেওঁলোকক নানা ধৰণৰ অন্ধ বিশ্বাসতে মগ্ন কৰি ৰাখিব বিচাৰে। ফলত তেওঁলোকে সমস্ত মান্যক হেৰুৱাই গোটেই জীৱনটোকে অসাৰ্থক, অৰ্থহীন বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে। অতৃপ্ত শোষকসকলে নিজে তৈয়াৰ কৰা জালত শোষিত সকলক বান্ধি পেলোৱাৰ উপৰি নিজে নিজেও বান্ধ খাই পৰে আৰু ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে যে তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ এই পৃথিৱীত পূৰণ কৰি তৃপ্তি লাভ কৰা, সুখী হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। মৃত্যুৰ পিছত এখন স্বৰ্গ-ৰাজ্যলৈ গৈহে তেওঁলোক আটায় সুখী হব পাৰিব। এই ধৰণৰ দাৰ্শনিক তত্ত্ব, ধৰ্মীয় মত কিছুমান গঢ়ি উঠাৰ পিছত মানুহৰ ধ্যান-ধাৰণা, আশা-আকাংক্ষাও তেনে ধৰণে গঢ়ি উঠিব ধৰিলে। এই ধৰণৰ তত্ত্ববিলাকৰ বাহ্যিক পাৰ্থক্য যিমানেই নাথাকক, এই তত্ত্ববিলাকে সাধাৰণভাৱে একে ধৰণৰ ধ্যান-ধাৰণাকে গঢ়ি তোলাত লাগিল যে “এই পৃথিৱীত আমাৰ জীৱনটো আচল জাৱন নহয়, মৃত্যুৰ পিছতহে আমাৰ প্ৰকৃত জীৱনটো আৰম্ভ হ’ব।” এইবোৰৰ প্ৰভাৱত পৰি সমাজৰ বহু মানুহৰ কাৰণেই “জীৱনতকৈ মৃত্যুই শ্ৰেয়” এনে এটা ধাৰণা গঢ়ি উঠিব ধৰিলে। প্ৰাকৃতিক ভাবে সকলো জীৱৰেই সাধাৰণ প্ৰযুক্তি হ’ল জীয়াই থকাৰ কাৰণে অদমা হেপাহ আৰু মৰণলৈ ভয়। সমাজত বিকৃত জ্ঞানে গঢ়ি তোলা ধ্যান-ধাৰণাবিলাকে এই সাধাৰণ সত্যটোকে ওলোটাই দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিলে।

শ্ৰেণী বিভক্ত সমাজত শোষক শ্ৰেণীসমূহে তেওঁলোকৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাৰ বাহিৰত পৰিকল্পিত ভাবে অন্ধ বিশ্বাস আৰু বিকৃত জ্ঞানৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সমাজৰ প্ৰায় সকলো বুদ্ধিজীৱীকে নানা প্ৰলোভনৰ দ্বাৰা প্ৰভাবান্বিত কৰি নিযুক্ত কৰিছিল। অৱশেষত নিজৰ অজ্ঞাতেই তেওঁলোকেও এই অন্ধ বিশ্বাসৰ খালত পৰিব ধৰিলে। অতি কম সংখ্যক সং আৰু জ্ঞানী বুদ্ধিজীৱীয়ে কিন্তু নিজকে শোষকসকলৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত ৰাখি, প্ৰকৃত জ্ঞানৰ সন্ধান দিয়াৰ চেষ্টা যুগে যুগে চলাই আহিল, আৰু আজিও চলাই আছে। তেওঁলোকে নানা ধৰণে বাধা-প্ৰাপ্ত হৈয়ো, সমাজখন ৰে মানুহেই গঢ়ে আৰু মানুহেই পৰিবৰ্ত্তিত কৰিব পাৰে সমাজৰ সকলো বীতি নীতিয়ে যে পৰিবৰ্ত্তনীয়, আমি চেষ্টা কৰিলে যে এই পৃথিৱীখনকেই আমাৰ সুখৰ আবাস কৰি তুলিব পাৰো এনে ধৰণৰ ধ্যান-ধাৰণ

সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা সকলো যুগতেই কম বেছি পৰিমাণে হলেও চলায়ে আহিল। নানা উপায়েৰে মানুহৰ চেতনা আৰু সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত কৰি এই পৃথিবীখনকে সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টাও সকলো যুগতেই এচাম লোকে চলাই আহিল। সমাজৰ সকলো বীতি-নীতিকে সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলা, মানুহৰ সকলো ভাৱ-চিন্তাকে সুন্দৰভাৱে গঢ় দিয়া, মানুহে মানুহক ভাল পাবলৈ শিকিলেই যে সমাজত সুখী হ'ব পাৰি, সকলো সুখ সকলো সৌন্দৰ্য যে এটো পৃথিবীতেই আছে—মাত্ৰ আমি গঢ়ি তুলিব লাগে ইত্যাদি ধৰণৰ ধ্যান-ধাৰণাত তেওঁলোকৰ চেষ্টাতেই সামন্তৰাল ভাৱে সমাজত গঢ়ি উঠিছিল। এই ধ্যান-ধাৰণাবোৰৰ প্ৰভাৱতে বাস্তৱ জীৱনত নানা ধৰণে শোষিত, ব্যৰ্থ আৰু হুতাশাগ্ৰস্ত হৈ পৰা মানুহবোৰেও ভাবিবলৈ সুবিধা পালে যে, আমাৰ সমাজখন আমি সুন্দৰ কৰি গঢ়িব পাৰো, সমাজৰ বীতি-নীতি একোৱেই অপৰিৱৰ্ত্তনীয় নহয়, এই পৃথিবীখনকেই আমি সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিব লাগিব, আমাৰ জীৱন অসাৰ্থক নহয়। সুন্দৰৰ প্ৰতি মানুহক নানা ধৰণে আকৃষ্ট কৰিব পৰাকৈ, মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত আৰু বিকশিত কৰিব পৰাকৈ, সমাজৰ জ্ঞান আৰু গুণীসকলৰ মাজৰে এচাম সং ব্যক্তিয়ে নানা ধৰণৰ কলা-কৃষ্টিৰ সাধনাত লাগিল আৰু নানা ধৰণৰ কলা-সৃষ্টি কৰিব ধৰিলে।

ভন্ন-ভন্নকৈ ইতিহাস বিচাৰ কৰিলে এইটো স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰে যে, সকলো দেশতে, সকলো যুগতে সং আৰু প্ৰকৃত শিল্পীসকলৰ কলা সৃষ্টিবোৰে মানুহক জীয়াই থকাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে, প্ৰচলিত সমাজখনক পৰিৱৰ্ত্তিত কৰি এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আগবঢ়াই আনিছে আৰু জীৱনৰ সাৰ্থকতা বিচাৰি পোৱাত নানা ধৰণে সহায়ক হৈ আহিছে।

৬ : সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাত শিল্পীৰ ভূমিকা

আমি আগেয়ে আলোচনা কৰি আহিছো যে, কৰ্মৰত মানুহে নিজৰ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামৰ মাজেদিয়ে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তু আৰু প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ লগত যুথায়ুথি হৈছে। যুথায়ুথি হোৱা আৰু সংঘাতৰ মাজেদি সেইবোৰৰ বাহ্যিক গুণ বুজিবলৈ সৰ্থ হৈছে। মানুহৰ চেতনাৰ বিকাশৰ লগে লগে সেইবোৰৰ অন্তৰ্নিহিত গুণবোৰ বুজাব চেষ্টা আবৃত্ত হয় আৰু এটা উন্নত স্তৰত গৈ সেইবোৰক পৰিৱৰ্ত্তিত কৰাৰ চেষ্টা আবৃত্ত হয়। প্ৰকৃতিত মানুহ সদায় সজ্জিয় হৈয়ে বাচি থাকিব লাগে, নহলে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিবোৰে মানুহৰ অস্তিত্বক কেতিয়াবাই নিশ্চিহ্ন কৰি দিলেহেঁতেন। প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন সমস্যা-কপাতবিশিষ্ট কৰি আমাৰ কাৰণে নতুন নতুন আৰু অধিক

পৰিহাণৰ খাদ্য-বস্তুৰ উৎপাদন কৰা, নিৰাপত্তাৰ কাৰণে নতুন নতুন ধৰণৰ বাসস্থান নিৰ্মাণ কৰা, প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন শক্তিৰ উৎস, ভাৰ বাহ্যিক আৰু অন্তৰ্নিহিত গুণবোৰ বুজি লোৱাৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা চলাই থকাৰ ফলতে আমি আমাৰ বৰ্ত্তমান স্তৰত উপনীত হ'ব পাৰিছো।

প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তু আৰু প্ৰক্ৰিয়াবোৰ য'ত যিদৰে আছে আৰু যেনেকৈ ঘটি আছে সেইবোৰ আমাৰ অন্তিত আৰু বিকাশৰ কাৰণে অনুকূল নাছিল কাৰণেই আমি চেষ্টা কৰি আহিছো সেইবোৰক আমি বিচৰা ধৰণে সজাই ৰাখিবলৈ, আমি বিচৰা ধৰণে বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু আমি বিচৰা ধৰণে সকলো প্ৰক্ৰিয়াকে ঘটাবৰ কাৰণে। বিৰাট বিৰাট পথাৰ একোখনত খাদ্য-দস্যৰ খেতি, বিৰাট বিৰাট পোহনীয়া জন্তুৰ পাল, নৈ-খাল আদি খান্দি আমাৰ সুবিধামতে পানী জমা কৰা আৰু পানী বাগৰি যাবলৈ দিয়া, পানীৰ সীত নিয়ন্ত্ৰিত কৰি বিজুলী শক্তিৰ উৎপাদন কৰা, আগেয়ে জলত থকা ফল-ফুল আদি বিচাৰি আনি আমাৰ সুবিধাজনক ঠাইত খেতি কৰা ইত্যাদি আমাৰ প্ৰাকৃতিক কপান্তৰিত কৰাৰ চেষ্টাৰ মাজেৰেই হৈছে।

প্ৰকৃতিৰ যিকোনো এটা বস্তু না যিকোনো এটা প্ৰক্ৰিয়া দেখিলেই আমাৰ মগজুত যিবোৰ চিন্তা আৰু কল্পনাৰ উদয় হয়, সেইবোৰৰ ঘাই উৎস হ'ল সেইবোৰ আমাৰ কি কামত লাগিব পাৰে আৰু সেইবোৰ ক'ত কেনেকৈ থকাটো, কিদৰে ঘটোৱাটো আমি কামনা কৰো, আমাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয়।

আমি যিবোৰ কল্পনা কৰা আৰম্ভ কৰো, সেইবোৰ লগে লগে কাৰ্যত পৰিণত কৰাটো সম্ভৱ নহবও পাৰে। কিছুমান হয়তো বহু বছৰ পিছতহে কাৰ্যত পৰিণত হয় আৰু আন কিছুমান হয়তো মুঠেই নহবও পাৰে। চৰাই উৰি ফুৰা দেখি মানুহেও উৰি ফুৰাৰ কল্পনা কৰিছিল, মাহ সাগৰত পানীৰ ওপৰত আনকি তলতো থাকে কাৰণে আমিও পানীত বিচৰণ কৰাৰ কল্পনা কৰিছিলো। এই কল্পনাবোৰ বহু যুগৰ পিছত আহি কাৰ্যত পৰিণত হৈছে। কিন্তু দশভূজ দুৰ্গা গোসানী, দহমুৰীয়া ৰাৱনৰ কল্পনা হয়তো কোনো কালেই কাৰ্যত পৰিণত হৈ নুঠিবও পাৰে। মানুহৰ কল্পনাৰোৰ বিমূৰ্ত্ত চিন্তাৰ সৃষ্টি। সেইবোৰৰ আভি-গুৰি বিচাৰি উলিওৱাটো অত্যন্ত দুৰ্দ্ধ। তৎকালেও মানুহৰ কল্পনাবোৰক সাধাৰণতে দুভাগত বা দুটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰি বিচাৰ কৰিব পাৰি।

এবিধ কল্পনা হয় প্ৰকৃতিৰ যিকোনো এটা বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্নিহিত গুণবোৰৰ বিষয়ে কল্পনা কৰি সেই বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াটোক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি থকা প্ৰাকৃতিক নিয়ন্ত্ৰণবোৰৰ বিষয়ে কল্পনা কৰি সেইবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু

সেইবোৰকে ব্যৱহাৰ কৰি সেই বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াটোক মানুহৰ ইচ্ছামতে, মানুহৰ প্ৰয়োজন সিদ্ধিৰ অৰ্থে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কল্পনা। এই ধৰণৰ কল্পনাবোৰেই আমাৰ সকলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাৰৰ উৎস আৰু এই ধৰণৰ কল্পনাবোৰ কাৰ্যন্ত পৰিণত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও অধিক। এই সম্পৰ্কে পিছত আৰু আলোচনা কৰা হ'ব।

আন এবিধ কল্পনা আছে যিকোনো এটা বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াক প্ৰকৃতিত বিৰাজ কৰি থকা দেখিলে, সেই বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত মানুহৰ অস্তিত্ব আৰু বিকাশৰ নিয়মবোৰৰ মিল বিচাৰি উলিওৱাৰ প্ৰচেষ্টা। তাৰ লগে লগে বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াটো কি ধৰণে থাকিলে বা ঘটিলে আমি আনন্দ পাব পাৰো, আমাৰ চকুত সুন্দৰ লাগিব পাৰে সেই সম্ভাৱ্য অস্তিত্ব আৰু সম্ভাৱ্য ঘটনা সম্পৰ্কে কল্পনা আছে। যিকোনো বস্তু বা ঘটনা এটাই যেতিয়া মানুহৰ মগজুত প্ৰতিফলিত হয় আৰু তাত মানুহৰ কল্পনাৰ ৰচণা লাগি পুনৰাক্তিত হয়, তেতিয়াই সি এটা শিল্প-সৃষ্টি হৈ পৰে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাৰ আৰু শিল্প সৃষ্টি, উভয় ক্ষেত্ৰতেই মানুহৰ কল্পনাক কাৰ্যন্ত পৰিণত কৰাৰ তথা বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা নিহিত থাকে। সকলো কল্পনাৰে উৎস হ'ল প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ যোগাযোগ। মানুহৰ মগজুত প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তু আৰু প্ৰক্ৰিয়াবোৰ প্ৰতিফলিত হয়, সেইবোৰৰ সম্পৰ্কত মানুহৰ মগজুত বিমূৰ্ত চিন্তাৰ উদ্বেক হয় আৰু নানা ধৰণৰ কল্পনা আহি পৰে। মানুহৰ মগজুত হোৱা প্ৰতিফলনবোৰ মানুহে পুনৰাক্তিত কৰাৰ চেষ্টা কৰে মানুহৰ কল্পনাবোৰক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ অভিপ্ৰায়েৰে। বিজ্ঞান আৰু শিল্প-কলা উভয়ৰে পথ বেলেগ বেলেগ হলেও দুয়োটাৰে উৎস একেটাই আৰু মৌলিকভাৱে দুয়োটাৰে লক্ষ্যও একেটাই। বিজ্ঞানে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মানুহৰ নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি, মানুহৰ জীৱনত থকাৰ সংগ্ৰামৰ কঠোৰতা লাঘৱ কৰি থাকে আৰু শিল্প-কলাই মানুহৰ সৌন্দৰ্য্যবোধ বৃদ্ধি কৰি মানুহক জীৱনত থকাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা যোগাই থাকে। যিকোনো দেশৰ যিকোনো যুগৰে সংস্কৃতিৰ মানদণ্ড বিচাৰ কৰা হয় শিল্প সৃষ্টিৰ দ্বাৰা।

প্ৰকৃতিৰ লগত মানৱ জাতিয়ে চলাই থকা অবিৰাম সংগ্ৰামত বিজ্ঞানক যদি সংগ্ৰামৰ অস্ত্ৰ বুলি ধৰা হয়, তেন্তে শিল্প-কলা হ'ল মানুহক অস্ত্ৰ ধৰিবৰ কাৰণে যোগোৱা প্ৰেৰণা। প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আমাৰ আধিপত্য বিস্তাৰৰ পৰিমাণৰ দ্বাৰাই আমাৰ সভ্যতাৰ মানদণ্ড বিচাৰ কৰা হয়। গতিকে আমাৰ সভ্যতা গঢ়ি উঠাত প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিজ্ঞানে। প্ৰকৃতিত আৰু আমাৰ সমাজ খনত আমি অজস্ৰ বাধা-বিঘিনিক অতিক্ৰম কৰিও জীৱনত থকাৰ কাৰণে আমাৰ

আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰি আছে আমাৰ সংস্কৃতিয়ে আৰু সংস্কৃতি গঢ়ি উঠাত প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আমাৰ শিল্প-সৃষ্টিবোৰে। মানৱ জাতি আৰু মানৱ সমাজৰ বিকাশত সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি উভয়ৰে অৱদান সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ। সভ্যতাই আমাক প্ৰকৃতিক বশ কৰি প্ৰচুৰ উৎপাদন কৰিবলৈ সমৰ্থ কৰি তুলিছে আৰু আমাৰ আত্মবল্লব শক্তিক কটকটীয়া অপৰাজেয় কৰি আনি আছে। আনহাতে আমাৰ উৎপাদিকা শক্তিবোৰৰ বিকাশেই সমাজ জীৱনত আনি দিয়া শ্ৰেণী বিভাজনকে আদি কৰি জটিলতাবোৰে আমাক অনবৰতে হতাশ কৰি আছে আৰু জীৱাই থকাৰ সাৰ্থকতাকে বিচাৰি নোপোৱা কৰিছে। আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধ আৰু সংস্কৃতিয়েই আমাৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে, সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ ছবি আমাৰ সমুখত আনি দিছে, সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আমাক অনবৰত প্ৰেৰণা যোগাই আছে আৰু আমাৰ জীৱাই থকাৰ কাৰণে আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰি আছে।

যুগে যুগে শিল্পীসকলে শিল্প-সৃষ্টিবোৰৰ মাজেদি মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত কৰি, বৃদ্ধি কৰি আহিছে আৰু মানুহক ৰীতি-নীতি, উৎপাদিত বস্তু সকলোকে সুন্দৰ আৰু মৰ্মজিত কৰি তোলাৰ পথত জ্ঞাতেই হওক বা অজ্ঞাতেই হওক পৰিচালিত কৰি আহিছে। বৰ্তমান যুগত শিল্পীসকলৰ দায়িত্ব আৰু বেছি গধূৰ হৈ পৰিছে। প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰৰ অভিযান চলোৱা বিজ্ঞানে এনে এটা উন্নতিৰ স্তৰত আহি উপনীত হৈছে যে বিজ্ঞানে আবিষ্কাৰ কৰা পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰবোৰে সমস্ত মানৱ জাতিকৈ এঘণ্টাবোৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰে। এই অস্ত্ৰবোৰৰ গৰাকী হৈ শোষক শ্ৰেণীৰ স্বার্থৰ প্ৰবক্তা দুই এজনে সমগ্ৰ মানৱ জাতিকে নানা ধৰণে তৰ্জন-গৰ্জন কৰি আছে—‘হয়তো তোমালোক যেনেকৈ আছা ভাতেই সম্ভৱ হৈ থাকা নহলে সমগ্ৰ মানৱ জাতিয়েই ধ্বংস হৈ যাবা।’ মুক্তিযোদ্ধা শোষকৰ এই ভাতি প্ৰদৰ্শনৰ বিৰুদ্ধে মানৱ জাতিক বন্ধা কৰিবলৈ হলে, সমগ্ৰ মানৱ জাতিয়ে আজি একগোট হৈ একত্বেৰে প্ৰতিবাদ কৰি এই অপচেষ্টাৰ পৰা এই দুৰ্জনসকলক বিৰত কৰিব লাগিব। এই কাৰ্য সম্ভৱপৰ হব পাৰে মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত কৰি সুন্দৰ জীৱনৰ, সুন্দৰ সমাজৰ কল্পনাৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ মানৱ জাতিক অনুপ্ৰাণিত কৰি দৃষ্টিভাৱীসকলৰ বিৰুদ্ধে সাহসেৰে আৰু দৃঢ়ভাৱে থিয় কৰাৰ পাৰিলে। এই কাৰ্যত সুন্দৰৰ পূজাৰি শিল্পী-সকলৰ ভূমিকাই অগ্ৰণী হব লাগিব। অকল শিল্পীসকলেহে তেওঁলোকৰ বিবিধ ধৰণৰ শিল্প-সৃষ্টিৰ মাধ্যমেদি সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ মাজতে সৌন্দৰ্যবোধ প্ৰবল কৰি তুলিব পাৰে আৰু সুন্দৰ পৃথিৱী এখন গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে, সমগ্ৰ মানৱ জাতিক দৃঢ়প্ৰভিদ্ধ কৰি তুলিব পাৰে।

৭ : সংস্কৃতি আৰু জ্ঞানৰ বিকাশৰ প্ৰতি

মানৱ জাতিয়ে যুগ যুগ ধৰি প্ৰকৃতিৰ লগত সংগ্ৰাম কৰিছে আৰু সেই সংগ্ৰামৰ মাজেদি প্ৰকৃতিৰ বহুতো নিয়ম বুজিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। প্ৰকৃতিৰ নিয়ম বোৰ বুজি, সেইবোৰকেই ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰকৃতিৰ বহুতো শক্তিক বশ কৰি মানৱ জাতিৰ স্বাৰ্থৰ হকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। এইবোৰৰ ফলত আমাৰ জীৱনৰ বহুখণ্ড সংগ্ৰাম ক্ৰমান্বয়ে সহজ হৈ আহিছে। এই উন্নতিবোৰে আমাক ক্ৰমে ক্ৰমে সভ্যতাৰ পথত আগবঢ়াই অনাৰ লগে লগে আমাৰ সমাজখনক, আমাৰ পৰম্পৰাৰ মাজত গঢ়ি উঠা সম্পৰ্কবিসাককো ক্ৰমে ক্ৰমে জটিল কৰি আনিছে। জটিলভাৱে আমাৰ সমাজত বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আছে আৰু সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ। এই চেষ্টাবোৰৰ দ্বাৰা কিছুমান সমস্যাৰ সমাধান হয়, কিছুমান নতুন সমস্যা আকৌ ওলাই আহে। বহু সময়ত আমাৰ সমাধানৰ চেষ্টাবোৰেই আন কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি থাকে। এইদৰে কৰ্মবত মানৱ জাতিয়ে স্তৰে স্তৰে নিজৰ কৰ্মৰ মাজেদি বহুতো অভিজ্ঞতা লাভ কৰি আহিছে। এটা যুগৰ এচাম মানুহে অৰ্জন কৰা অভিজ্ঞতাবিলাক পিছৰ যুগত পিছৰ চাম মানুহে উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰেই লাভ কৰি থাকে। এই অভিজ্ঞতাবোৰৰ সমষ্টিয়েই মানৱ সমাজৰ কাৰণে এটা জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ গঢ়ি তুলিছে। এই জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰটো আমাৰ জন্মৰ পিছতে আমাৰ হাতলৈ আহে আৰু সেইটোকে ব্যৱহাৰ কৰি আমি সকলোৱে আমাৰ জীৱন সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰোঁ। এই সংগ্ৰাম চলে প্ৰকৃতিৰ নতুন নতুন নিয়ম আৱিষ্কাৰ কৰি প্ৰকৃতিৰ অধিক শক্তিক বশ কৰাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ সমাজ জীৱনত দেখা দিয়া সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে। নতুন নতুন মানুহৰ নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আহে আৰু এইদৰে মানৱ জাতিৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ অনবৰত চহকী হৈ আছে। জ্ঞানৰ জৰ্জলাত আমি এখোপ এখোপকৈ আগুৱাই আহোঁ। ওপৰলৈ এখোপ উঠোঁ, কিন্তু তলত এৰি অহা খোপবোৰ আমি দেখিবলৈ পাবোঁ। আমি জৰ্জলত জুই জ্বলা দেখি জুই জ্বলা আৰু জুই নুমাই যোৱাৰ প্ৰাকৃতিক নিয়মবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো। আমি বুজিবলৈ সমৰ্থ হৈছিলো। চুড়োখৰ টান লিল বা কাঠ ঘৰ্হি ঘৰ্হি জুই জ্বলাইছিলো, পানী ঢালি দি জুই নুমাইছিলো। সভ্যতাৰ ক্ৰম বিকাশত আমি দিৱাচলোই ভৈয়াৰ কৰি আমাৰ জেপত বাধি ইচ্ছামতে

জুই জ্বলাব আৰু জুই নুমাৰ শিকি উঠিলো। কিন্তু জুই আবিষ্কাৰৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা, কাঠ বা দিল ব'হি জুই জ্বলোৱাৰ কথা আমি এতিয়াও জানো, আমাৰ মনত আছে। কাঠৰ নাঙলেৰে হালবাই খেতি কৰাৰ পৰা আমি ট্ৰাক্টৰেৰে হালবাই খেতি কৰা স্তৰলৈ আহিছো। আমাৰ এথোপ এথোপকৈ উন্নতি হৈছে, কিন্তু আগৰ অভিজ্ঞতাবোৰ পাহৰি যোৱা নাই।

আনহাতে আমাৰ সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধক কেন্দ্ৰ কৰি। আমাৰ কচিবোধ, বীতি-নীতি, উৎপাদিত সামগ্ৰী, আমাৰ ধ্যান-ধাৰণা সকলোকে আমি ক্ৰমে ক্ৰমে মাৰ্জিত কৰি আনিছো। ক্ৰমে ক্ৰমে সুন্দৰ কৰি আছো। সুন্দৰক অধিক সুন্দৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। বঙৰ ওপৰত আকৌ নতুন বং লগোৱা হৈছে। পুৰণি বংবোৰৰ লগত নতুন বং সম্পূৰ্ণৰূপে মিহলি হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু ওপৰৰ বঙটো উঠাই দিবলৈ গলেও তলৰ বঙবোৰ ওলাই নাহে। আমাৰ বীতি-নীতিবোৰত সংস্কৃতিৰ প্ৰলেপ এনে ধৰণে পৰিছে যে, আমি ইচ্ছা কৰিলেও আমাৰ আজিৰ সংস্কৃতিক পাহৰি যাব নোৱাৰো। আমি ট্ৰাক্টৰৰ যুগতো প্ৰয়োজনমতে বা অভাৱত নাঙলেৰে খেতি কৰিব পাৰো, দিয়াচলাইৰ অভাৱ হলে অন্য ধৰণে জুই জ্বলাই লব পাৰো। কিন্তু এতিয়া আৰু আমি অভাৱত পৰিলেও কোনো কাপোৰ নিষিদ্ধাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে উলঙ্গ হৈ বাটে-বাটে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰো বা মানুহৰ আগত ওলাব নোৱাৰো।

আমাৰ জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান খোপ ওপৰলৈ গৈ প্ৰয়োজন হলে ক্ষেত্ৰ বিশেষে দুটা এটা খোপ তললৈ নামিবও পাৰো। যেনে ধৰক, কিছুদিন আগতে আমাৰ বৈজ্ঞানিকসকলে শিশুৰ কাৰণে মাকৰ গাখীৰতকৈ বাসান্নিক প্ৰক্ৰিয়াৰে তৈয়াৰ কৰা শিশু খাদ্যবোৰহে বেছি পুষ্টিৰ আৰু বেছি উপকাৰী বুলি কৈছিল আৰু সেইমতে শিশু খাদ্য তৈয়াৰ কৰা আৰু ব্যৱহাৰ কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। কেইবছৰমান শিহুতে আকৌ বৈজ্ঞানিকসকলেই কবলৈ ধৰিলে যে মাকৰ গাখীৰতহে উৎকৃষ্ট আৰু মাকৰ গাখীৰ খুউৱা প্ৰথা প্ৰচলন কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আমাৰ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি এৰি অহা বীতি-নীতি, কচিবোধ, ধ্যান-ধাৰণা আদিৰ কোনো এটাকে পুনৰ প্ৰচলন কৰিব নাযাও বা নোৱাৰো। আমি সুন্দৰ কৰি তোলা বস্তুবোৰৰ ওপৰত খুলি-মাকতি পৰিলে সেইবোৰ চাফা কৰি ভাত নতুন বং লগাই অধিক সুন্দৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰো, কিন্তু কোনো বস্তুৰ ওপৰতে পৰা সৌন্দৰ্যৰ বহনবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ওচাই উকা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰো।

ন্যস্তস্বার্থৰ খাতিৰত কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কিছুমান শ্ৰেণীয়ে বা কিছুমান ব্যক্তিয়ে সংস্কৃতিক ওভোটাই নিয়াৰ চেষ্টাও যে নকৰে সেইটো ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু ভেনে চেক্টাই কেতিয়াও জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন নাপায় আৰু অৱশেষত ব্যৰ্থ হ'বলৈ বাধ্য হয়।

জ্ঞান আগবাঢ়ে জখলাৰ খোপে খোপে—হ'ও এৰি অহা খোপবোৰ বিচাৰি পোৱা যায়, চিনাক্তও কৰা যায় কিন্তু সংস্কৃতি গঢ়ি উঠে সৌন্দৰ্যবোধৰ এটা প্ৰলেপৰ ওপৰত আন এটা প্ৰলেপ পৰি, হ'ও আগৰ প্ৰলেপটোৰ কোনো চিন চাবেই নাথাকে। এডোখৰ কাঠ বা বাইক টাচি মিহি কৰি কিবা এটা বনাই লোৱাৰ পিছত পূৰ্বৰ কাঠ বা বাইডোখৰ আৰু বিচাৰি পাবও নোৱাৰি, চিনাক্ত কৰিবও নোৱাৰি। মানুহে বন্ধা-বঢ়া কৰি খাবলৈ অভ্যস্ত হোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু যিকোনো পৰিস্থিতি আহিলেও কেচা মঙহ, শুকান চাউল আদি খোৱা আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে, যদিও সংস্কৃতিৰ আদান-প্ৰদানৰ মাজেদি বন্ধা-বঢ়া, সাজ-পোছাক সকলোৰে ধৰণ-কৰণ পৰিৱৰ্ত্তিত হৈ থাকে।

৮ : সকলো বাপ্ৰাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি সংস্কৃতি আগবাঢ়ি থাকে

মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত হোৱাৰ পিছত, মানুহৰ কাম-কৰ্ম, বীতি-নীতি, কচিবোধ, ধ্যান-ধাৰণা ক্ৰমে ক্ৰমে সুন্দৰ আৰু মাজিঙ হৈ আহি আছে। মানুহে বিচাৰে সমস্ত পৃথিবীখনকে, সমস্ত সমাজখনকে সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিব। এই সুন্দৰৰ অভিযান অন্তহীন। সুন্দৰক অধিক সুন্দৰ কৰা, সকলো অসুন্দৰকে সুন্দৰ কৰি তোলাই হ'ল এই অভিযানৰ লক্ষ্য। কিন্তু পথ মুঠেই সূগম নহয়। আমি আগেয়ে আলোচনা কৰি আহিছো যে ন্যস্তস্বার্থৰ খাতিৰত সমাজৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে, কিছুমান শক্তিয়ে সদায় সমাজখনক আনকি পৃথিবীখনকো হ'ও যেনেকৈ আছে সেইদৰেই ৰাখি থব বিচাৰে। তেওঁলোকে অকল এই বন্ধগণীল মনোভাৱ এটা লৈয়ে ক্ষান্ত নহয়। তেওঁলোকৰ এই মনোভাৱক সমাজ-জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে জাপি দিয়াৰ অভিপ্ৰায়ে জ্ঞানৰ পথত প্ৰত্যক্ষ বাধা, অন্ধবিশ্বাসক কোশলেৰে মানুহৰ মনত সঞ্চাৰিত কৰা ইত্যাদি বহুতো ধৰণৰ অপকৰ্ম আৰু অপচেষ্টা পৰিকল্পিত ভাবে চলাই থাকে। আমাৰ সমাজতে সতীদাহ প্ৰথা, নববলিৰ প্ৰথা, বহু বিবাহৰ প্ৰথা ইত্যাদিক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে এচাম ব্যক্তিয়ে কিমান ধৰণৰ অপকোশল অবলম্বন কৰিছিল আনকি ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও কৰি আছে আমি

পাহিবি হাব নোৱাৰোঁ। সভ্যতাৰ জৰ্জৰিত বহুদূৰ ওপৰলৈ উঠা সাম্ৰাজ্যবাদী দেশবোৰৰ বিশেষকৈ মাৰ্কিন সাম্ৰাজ্যবাদৰ শাসক গোষ্ঠীয়ে আজিৰ দিনতে পাবমাণবিক অস্ত্ৰ হাতত লৈ সমগ্ৰ বিশ্বকে ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে। মাত্ৰ কেটবচ্চৰমান আগতে জাৰ্মানী, ইটালী আৰু আন আন কেচিকৈ শাসকসকলে নৰমেধ হাজ কৰিছিল; সাহিত্য সৃষ্টি, শিল্পকলা সৃষ্টি আদিক বাস্তৱ দ্বাৰাই ধ্বংস কৰি দিছিল। আমাৰ অসমকে ধৰি ভাৰতৰ আৰু পৃথিৱীৰ বহুতো অঞ্চলতে এচাম ব্যক্তিয়ে শিল্পী সাহিত্যিক সকলক সন্তাসৰ দ্বাৰাই শিল্প সৃষ্টিৰ পৰা বিৰত কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে। ইত্যাদি ধৰণৰ ঘটনাবিলাক আমাৰ চকুৰ আগতে ঘটি আছে। মানৱ সমাজৰ অতীত ইতিহাস চালেও ভেনে ঘটনা অগণন পোৱা যায়।

সুন্দৰৰ অভিযানত আগভাগ লওঁতা শিল্পী সাহিত্যিকসকলে যেতিয়া ভেঙেলোকৰ অভিযানত বাধাৰ সন্মুখীন হয়, যিবোৰ শক্তিৰ পৰা সেই বাধাবোৰ আহে, সেই শক্তিবোৰৰ বিৰুদ্ধে ঠক্কা নাথাকিলেও যুঁজত নামিবলগীয়াত পৰে, নহলে ভেঙেলোকৰ অভিযানেই কৰ্ম হৈ পৰাৰ উপক্ৰম হয়। এই কাৰণেই অৰ্থনৈতিক বাধাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে বহুতো শিল্পী সাহিত্যিক নিজৰ অজ্ঞাতেই অৰ্থনৈতিবিদ হৈ পৰে। ৰাজনৈতিক বাধাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰোঁতে কিছুমান ৰাজনীতিজ্ঞ হৈ পৰে। দাৰ্শনিক বাধাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰোঁতে কিছুমান দাৰ্শনিক হৈ পৰিবলগীয়া হয়। প্ৰাকৃতিক বাধাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰোঁতে বহুতো বৈজ্ঞানিক হৈয়ো পৰে। সুন্দৰৰ অভিযানত বাধা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে নান্দ্বাৰ্থ সমূহে অসুন্দৰ ধ্যান-ধাৰণা, অসুন্দৰ ৰীতি-নীতি, অসুন্দৰ কচিবোধ সৃষ্টি কৰাৰ অভিপ্ৰায়ে অৰ্থনৈতি, ৰাজনীতি, দৰ্শন, ইতিহাস ইত্যাদি সামাজিক চেতনাৰ বিভিন্ন শাখাসমূহ সকলোকে বিকৃত কৰি বিকৃত ভৱ্য কিছুমানৰ আবিষ্কাৰ কৰে আৰু শিল্প-সাহিত্য সকলোকে বিপথে পৰিচালিত কৰি যিকোনো ধৰণৰ অপ-সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰি থাকে। শিল্পী-সাহিত্যিকসকলে নিজৰ অভিযান চলাওঁতে পদে পদে এইবোৰৰ পৰা বাধাপ্ৰাপ্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় আৰু এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে অনবৰত সংগ্ৰাম কৰিহে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হয়। যুগে যুগে এদল সুন্দৰৰ পূজাৰিয়ে অপ-সংস্কৃতি আৰু দুষ্কৃতিয়ে সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ পথত সৃষ্টি কৰা সকলো ধৰণৰ বাধাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে যুঁজি আহিছে আৰু সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ পথ মুকলি কৰি ৰাখিছে। তাৰ কাৰণে ভেঙেলোকৰ বহুতোই বহু ধৰণৰ নিৰ্যাভন জুগি আহিছে আৰু বহু ধৰণৰ আশ্চৰ্য্যাগো কৰিবলগীয়া হৈছে।

৯ : শিল্প সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য আৰু প্ৰচাৰপ্ৰায়িতা

শিল্প সৃষ্টি মানেই হ'ল প্ৰকৃতিৰ বা মানৱ সমাজৰ কিছুমান বস্তু আৰু ঘটনাৰ শিল্পীৰ মগজুত হোৱা প্ৰতিফলনক কল্পনাৰ বহণ সানি কৰা পুনৰাঙ্কন। আমি আগেয়ে আলোচনা কৰি আহিছো যে এই পুনৰাঙ্কনবিলাক বস্তু বা ঘটনাটোৰ ছবহ প্ৰতিচ্ছবি (ফটোগ্ৰাফ) হব নোৱাৰে, কাৰণ তাত সদায় শিল্পীৰ সৌন্দৰ্যবোধৰ বহণ লাগিহে পুনৰাঙ্কিত হয়। সাহিত্য, সংগীত, চিত্ৰ-কলা, ভাস্কৰ্য আদি শিল্পীয়ে সৃষ্টি কৰা সকলো কাৰ্যই শিল্প সৃষ্টিৰ ভিতৰত পৰে। শিল্পীয়ে যিকোনো এটা বস্তু বা ঘটনাক অৱলম্বন কৰি তেওঁৰ মনত জাগ্ৰত হোৱা সৌন্দৰ্যবোধক প্ৰকাশ কৰি আনৰ মনতো সেই সৌন্দৰ্যবোধ সঞ্কাৰিত কৰিব বিচাৰে আৰু সেই কাৰণেই তেওঁ শিল্প সৃষ্টি কৰে। তেওঁৰ মনত জাগ্ৰত হোৱা সৌন্দৰ্যবোধৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ নিজকে ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বকে সুন্দৰ হোৱাটো কামনা কৰে আৰু সেই কাৰণেই তেওঁ সমাজৰ সকলো মানুহৰ মনতে তেওঁৰ দৰে সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত কৰিব বিচাৰে। তেওঁৰ অনুভূতিবিলাক তেওঁ প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে ব্যগ্ৰ হৈ পৰে। এইবোৰ কি ধৰণে প্ৰকাশ কৰিলে আনক মনলৈ সহজে সঞ্কাৰিত হব পাৰে তেওঁ তাৰে পথ বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। শিল্পীয়ে এই পথ বিচাৰি উলিয়াওতেই নানা ধৰণৰ সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য, চিত্ৰ-কলা আদি গঢ়ি উঠিছে আৰু গঢ়িলে আছে।

শিল্পীয়ে তেওঁৰ সৌন্দৰ্যবোধ প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে এনে কিছুমান বস্তু বা ঘটনাক অৱলম্বন কৰে যিবোৰৰ লগত জনসাধাৰণ অত্যন্ত সুপৰিচিত। সেইবোৰৰ বিষয়বস্তু দাৰ্শনিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, মানুহ, জন্তু চৰাই, বাঘ, সিংহ যিকোনো এটালৈ হব পাৰে। অৱলম্বন কৰা বিষয়-বস্তুটোৰ দ্বাৰা শিল্প কৰ্মৰ বিচাৰ কৰা নহয়, বিচাৰ কৰা হয় শিল্পীৰ মনত উদয় হোৱা সৌন্দৰ্যবোধৰ দ্বাৰাইহে।

যিকোনো ধৰণৰ শিল্প সৃষ্টিয়ে প্ৰকৃতাৰ্থত উদ্দেশ্যধৰ্মী। এই উদ্দেশ্যটো হ'ল শিল্পীৰ মনত জাগ্ৰত হোৱা সৌন্দৰ্যবোধটো আন মানুহৰ মনতো জাগ্ৰত কৰা; এইদৰে সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত কৰি শিল্পীয়ে সমাজৰ সকলো মানুহকে তেওঁ নিজে বিচাৰা দৰে এখন সুন্দৰ সমাজ, সুন্দৰ পৃথিৱী গঢ়ি তোলাৰ কামত নমাই দিয়া। তেওঁৰ অৱলম্বন বিজ্ঞান, দৰ্শন, ৰাজনীতি, সাহিত্য যিয়েই নহওক, তাত তেওঁ অনুভৱ কৰা সৌন্দৰ্যবোধ নিহিত থাকিবই। এই সৌন্দৰ্যবোধৰ বাহন দৰ্শন হলেই তেওঁ দাৰ্শনিক নহয়, ৰাজনীতি হলেই তেওঁ ৰাজনীতিজ্ঞও নহয়,

কাৰণ তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল দৰ্শন বা ৰাজনীতিৰ প্ৰচাৰ কৰাটো নহয়, তেওঁ অনুভৱ কৰা সৌন্দৰ্যবোধটো প্ৰকাশ কৰা। আনহাতে দাৰ্শনিক, ৰাজনীতিবিদ, অৰ্থনীতিবিদ সকলোৰে বহুতেই শিল্পীয়ে গ্ৰহণ কৰা আঙ্গিক বা ৰূপবিলাকক ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ মন্ত্যমণ্ডিলাকক মানুহৰ মনোগ্ৰাহী কৰি প্ৰকাশ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। বৰ্তমান যুগত চিনেমা, দূৰদৰ্শন, বাতৰিকাকতৰ বিজ্ঞাপন আদিত ভেনে ধৰণৰ শিল্পৰ আঙ্গিক বা ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰা কৌশলটো ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গা-খোৱা চাবোন, দাঁত মজা মলম আদিৰ বিজ্ঞাপন দিয়াৰ কাৰণে ঠৈয়াৰ কৰা চুটি চুটি কথাছবিৰ দৃশ্যবোৰ, বাতৰিকাকতত গল্প, কাণ্ডা, চিত্ৰ আদিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰচাৰ কৰা বিজ্ঞাপনবোৰ যিহেতু বিজ্ঞাপন বুলিয়ে বিজ্ঞাপনৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ ৰখা ঠাইত প্ৰকাশ কৰা হয়, সেইবোৰক মানুহে শিল্প সৃষ্টি বুলি ভুল নকৰে। কিন্তু যেতিয়া কিছুমান লক্ষপ্ৰতিষ্ঠ বা খ্যাতিনামা সাহিত্যিক বা শিল্পীয়ে শিল্প সৃষ্টিৰ আঙ্গিক ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰকৃততে সৌন্দৰ্যবোধ নিহিত নথকা কিছুমান সৃষ্টিক কিবা এটা ভদ্ৰ বা বস্তব্য প্ৰচাৰৰ বা অপপ্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে শিল্প সৃষ্টি বুলি প্ৰকাশ কৰাত নামি পৰে, সেইবোৰক বহুতেই প্ৰকৃত শিল্প-সৃষ্টি বুলি ভুল কৰাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট থাকে। এনে ধৰণৰ সৌন্দৰ্যবোধহীন অথচ মনোগ্ৰাহী আঙ্গিকেৰে প্ৰকাশ কৰা নকল শিল্প সৃষ্টিবোৰেই অপ-সংস্কৃতিৰ বাহন হৈ পৰে। খ্যাতিনামা ডাঙৰ দোকানত জৱাকুসুম তেলৰ বটল কিছুমানত অন্য কিবা বঙা তেল ভৰাই থলে গ্ৰাহকে সেইবোৰকো জৱাকুসুম তেল বুলি ভুল কৰাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট থাকে আৰু সেই ধৰণৰ ভেলে চুলিৰ অপকাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা অভ্যন্ত বেছি।

শিল্প সৃষ্টি বিচাৰ কৰাৰ সাধাৰণ নীতি হ'ল সৃষ্টিকাৰীৰ সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত কৰাই উদ্দেশ্য হয় নে নহয়, তেওঁৰ সৃষ্টিৰ মাধ্যমেদি সৌন্দৰ্যবোধ প্ৰকাশিত হৈছে নে নাই, সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত কৰাত তেওঁৰ সৃষ্টিটো সফল হৈছে নে নাই। এইবোৰ গুণ থাকিলে যি কোনো বস্তু, ঘটনা বা প্ৰসংগকেই অৱলম্বন নকৰক কিয় সেইটো শিল্প সৃষ্টিয়ে হ'ব। আনহাতে এইবিলাক গুণৰ অভাৱ থাকিলে অভ্যন্ত মনোগ্ৰাহী আঙ্গিক বা ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰি কিবা এটা বস্তব্য বাস্তবৰ বা কিবা এটা অঙ্কিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিলেও সেইটো প্ৰচাৰধৰ্মী হৈ পৰিব। এই সম্পৰ্কত আমি পিছত আৰু কিছু আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে আমি এই সম্পৰ্কত অৰ্থাৎ সৌন্দৰ্যবোধ, সংস্কৃতি আৰু সাহিত্য সম্পৰ্কত কিছুমান খ্যাতিনামা মনীষীৰ বস্তব্য কিছু পৰিমাণে আলোচনা কৰি চাওঁ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡ

১০ ৪ সৌন্দৰ্য আৰু সৌন্দৰ্যবোধ

আমি আগেয়ে আলোচনা কৰি আহিছো যে সংস্কৃতিৰ উৎস হ'ল মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ। আমি জীৱাই থাকিব বিচাৰো আৰু তাৰ উপৰিও আমি সুন্দৰ ভাৱে বাঁচি থাকিব বিচাৰো। সেই কাৰণেই আমাৰ সকলো ধ্যান-ধাৰণা, বীতি নীতি, এটা সুন্দৰ জীৱন গঢ়ি তোলাক উদ্দেশ্য কৰিলে সৃষ্টি হয়। আমাৰ শিল্প-সৃষ্টি, সাহিত্য, সঙ্গীত, সকলোৰে প্ৰাণ হ'ল সৌন্দৰ্য আৰু সকলো শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞৰে নিয়ন্ত্ৰণ অৰ্হতা হ'ল সৌন্দৰ্যবোধ। কিন্তু এই সৌন্দৰ্য কি? সৌন্দৰ্য সম্বন্ধে এটা সম্যক ধাৰণা নাথাকিলে, আমি সাহিত্য, চিত্ৰকলা, সঙ্গীত ইত্যাদি কোনো ধৰণৰ শিল্পসৃষ্টি কৰিবও নোৱাৰো, বুজিবও নোৱাৰো। সংস্কৃতি সম্বন্ধেও আমাৰ কোনো প্ৰকাৰৰ জ্ঞান লাভেই সম্ভৱপৰ নহয়।

মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ নিশ্চিন্তভাৱে এবিধ চেতনা, আৰু এই চেতনাৰ সৃষ্টি হলেহে মানুহে সৌন্দৰ্য দেখিব বা উপলব্ধি কৰিব পাৰে। এই চেতনাৰ অবিহনে বা ভাৰতমাত্ৰা থকা কাৰণেই একেটা গোলাপ ফুল, একেটা অট্টালিকা, একেখন নদী, একেটা সূৰ্যোদয় বা সূৰ্যাস্ত, একেটা জ্ঞান—কাৰোৱাৰ চকুত সুন্দৰ লাগে, কাৰোৱাৰ চকুত নালাগে। চেতনাৰ সৃষ্টি, চেতনাৰ স্বৰূপ, চেতনাৰ লগত বস্তুৰ সম্পৰ্ক ইত্যাদি বিষয়ত দাৰ্শনিকসকলৰ মত নানা ধৰণে বিভক্ত হৈ গৈছে আৰু আৰু মূলতঃ ভাববাদী আৰু বস্তুবাদী এই দুটা প্ৰধান ভাগত ভাগ হৈ গৈছে। সৌন্দৰ্য আৰু সৌন্দৰ্যবোধ সম্পৰ্কেও দাৰ্শনিক, শিল্পী, সাহিত্যিকসকল ভেনেকৈ বিভিন্ন মতত বিভক্ত হৈ গৈছে আৰু মৌলিকভাবে ভাববাদী আৰু বস্তুবাদী এই দুটা ভাগত ভাগ হৈ পৰিছে।

সৌন্দৰ্যৰ স্বৰূপ আৰু সংজ্ঞা অতি কম সংখ্যক দাৰ্শনিক, সাহিত্যিক আৰু শিল্পীয়েহে ব্যক্ত কৰি গৈছে। কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্পসৃষ্টি আৰু সাহিত্যৰ সংজ্ঞা আৰু মতামত অৱশ্যে যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কত দুই চাৰিজন খ্যাতনামা দাৰ্শনিক; সাহিত্যিক আদিৰ মতামত আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰি এই সম্পৰ্কত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাৰ চেষ্টা কৰাটো নিশ্চয় সমীচীন হব।

প্ৰাচীন ভাৰতত, গ্ৰীক, ইজিপ্ত, ৰোম ইত্যাদি পুৰণি সভ্যতাত উপনীত হোৱা দেশবিলাকৰ সকলোতে মানৱ জাতিয়ে নিজৰ জীৱন ধাৰণৰ উপকৰণ-বিলাকৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে বিজ্ঞানৰ চৰ্চা আৰু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াইছিল। জীৱন ধাৰণৰ উপকৰণ বৃদ্ধি ওখা

জীৱাই থকাৰ সংগ্ৰামৰ কঠোৰতা কমি অহাৰ লগে লগে সেই দেশবোৰত সংস্কৃতিয়ে বিকাশ লাভ কৰিছিল। মানুহৰ কাৰণে বাসস্থান নিৰ্মাণ, উৎপাদনৰ সজুলি নিৰ্মাণ, প্ৰশাসনীয় আৰু আয়বন্ধাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ নিৰ্মাণ ইত্যাদি সকলোতে মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ বিভিন্ন ধৰণে প্ৰকাশিত হৈছিল। পৰবৰ্তী আৰু এটা স্তৰত মানৱ সমাজত বিভিন্ন ধৰ্ম মত, বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ ধাৰণা আৰু কল্পনাই খিতাপি লোৱাত সেই দেশবোৰত দেৱ-দেৱীবোৰৰ চিত্ৰ অঙ্কন, মূৰ্তি নিৰ্মাণ, দেৱ-দেৱীবোৰৰ সম্পৰ্কে কাৰ্জনিক গল্প ৰচনা, সজীৱ ৰচনা, কাব্য ৰচনা ইত্যাদিও আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই আটাইবোৰৰ মাজেদিয়ে মানুহৰ সৌন্দৰ্য-বোধ প্ৰকাশিত হৈছিল। প্ৰাচীন সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ যুগত এই দেশবোৰত গঢ়ি উঠা শিল্প সৃষ্টিবোৰৰ পৰা মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধৰ উৎপত্তিৰ আৰু বিকাশৰ ইতিহাস যথেষ্ট পৰিমাণে অনুমান কৰা যায় যদিও, প্ৰকৃততে সেই দেশবোৰৰ শিল্পীসকলেও সৌন্দৰ্যৰ সংজ্ঞা এটা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ একো আগ-বাঢ়োৱা নাছিল।

(ক) প্ৰাচীন সাহিত্য :

সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ বহুত উন্নত স্তৰত, বিশেষকৈ কথা-শিল্প সাহিত্যৰ উন্নতিৰ এটা বিশেষ স্তৰতহে দুই চাৰিজন দাৰ্শনিক বা সাহিত্যিকে “সৌন্দৰ্য” কি সেই সম্বন্ধে এটা সংজ্ঞা উলিয়াবৰ চেষ্টা কৰা দেখা যায়। ভাৰতৰ প্ৰাচীন সাহিত্য বেদবোৰতো সৌন্দৰ্যৰ কোনো সংজ্ঞা পোৱা নাযায়, কিন্তু বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ বৰ্ণনা, দেৱ-দেৱীবোৰৰ বাসস্থানৰ বৰ্ণনা, যজ্ঞৰ বেদী নিৰ্মাণৰ বৰ্ণনা, দেৱ-দেৱীবোৰে পৰিধান কৰা সাজ পাৰাবোৰৰ বৰ্ণনা ইত্যাদিৰ মাজেৰে মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধৰ যথেষ্ট আভাস পোৱা যায়। উপনিষদবোৰত “আনন্দ” কি, সৌন্দৰ্যই যে আনন্দৰ আখাৰ এইবোৰ সম্পৰ্কত পোৱা কিছুমান মতামতৰ পৰা সৌন্দৰ্যৰ সংজ্ঞা এটা অনুমান কৰা যায়। সকলো জীৱতে আত্মা আছে, সেই আত্মা হ’ল পৰমাত্মাৰে (অৰ্থাৎ ভগবানৰ) অংশ বিশেষ, আৰু সকলো আত্মাৰে আনন্দ হ’ল পৰমাত্মাৰ লগত বিসীন হোৱা ইত্যাদি বক্তব্যৰ পৰা স্বাভাৱিকতে অনুমান কৰা যায় যে প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য অকল পৰমাত্মা বা ভগবানত হে আছে, পাৰ্থিৱ কোনো বস্তুতেই নাই। এটা আত্মাই আন এটা আত্মাৰ লগত মিলিব পাবিলেই আনন্দ উপলব্ধি হয় আৰু পৰমাত্মাৰ লগত মিলন হলেহে প্ৰকৃত আনন্দ লাভ

হয়। সকলো আত্মাকে পৰমাত্মাৰ অংশ বুলি বুজিব পাৰিলেই সুন্দৰ দেখা যায়। বিশ্বৰ যিকোনো বস্তুকেই পৰমাত্মাৰ বহিঃপ্ৰকাশ বুলি বুজিব পাৰিলেই সুন্দৰ দেখা যায়, কাৰণ এই বোধে আমাক আনন্দ দিয়ে।

গ্ৰীক দাৰ্শনিক প্লেটোই এই আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ উদ্ভেদে অন্য ধৰণে ব্যক্ত কৰি, বহু সানি, যিকোনো বস্তুৰে আকাৰ, আকৃতি, বৰ আৰু অন্য সকলো গুণৰে অনুপাতত বিৰাজ কৰা সামঞ্জস্য এটাক সৌন্দৰ্য বুলি অভিহিত কৰিছে। জাৰ্মান দাৰ্শনিক হেগেলে আকৌ “পৰমাত্মা” বা “আত্মা” শব্দৰ ব্যৱহাৰ নকৰি আদিচৈতন্য, চৈতন্য আদি শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰি সমস্ত প্ৰকৃতি, মানৱ সমাজ, মানুহ জাতিৰ সৌন্দৰ্য, সৌন্দৰ্যবোধ আটাইবোৰকে সেই “আদি-চৈতন্য”ৰ বিকাশৰ গতি বুলি ব্যাখ্যা কৰিছে। কছ দাৰ্শনিক লিও টলষ্টয়, সকলো সৌন্দৰ্যৰে আধাৰ ভগবান বুলিয়ে বিভিন্ন যুক্তি ভৰ্ত্তৰ মাজেৰে প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। কবিশুৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰেও মূলতঃ উপনিষদৰ উদ্ভেদে অবলম্বন কৰি সৌন্দৰ্য সম্বন্ধে বহুতো প্ৰবন্ধতে এটা সংজ্ঞা দিব বিচাৰিছে। টলষ্টয় আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথৰ লেখাৰ পৰা দুই চাৰিটা উদ্ধৃতি অলপ পিছতে দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে আৰু দুই এজন দাৰ্শনিক, শিল্পী, সাহিত্যিকৰ মত অলপ আলোচনা কৰি লোৱা যাতক।

(খ) পণ্ডিত-ৰাজ জগন্নাথ :

সোতৰশ শতিকাৰ ভাৰতীয় সাহিত্যিক আৰু কলাবিদ পণ্ডিত-ৰাজ জগন্নাথে সৌন্দৰ্যৰ এটা সূত্ৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰি কৈছিল যে যিবোৰ বস্তুৱে বা ভাবে আন কোনো বস্তু বা ভাবেই দিব নোৱাৰা এটা অপূৰ্ব আনন্দ দিয়ে আৰু সেই আনন্দই আমাক আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে, তেনে বস্তু বা ভাববোৰেই হ'ল সৌন্দৰ্য। সেই বিশেষ ধৰণৰ আনন্দৰ ব্যাখ্যা কৰি পণ্ডিত-ৰাজ জগন্নাথে কৈছিল যে সেই আনন্দ আমি ব্যক্তিগত অয়োজনত বিচৰা কিবা এটা বস্তু পালে যি ধৰণৰ আনন্দ পাওঁ তেনে আনন্দভৰ্ত্তকও সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ, সেই আনন্দক কোনো ভাষাৰ দ্বাৰাই বুজাব নোৱাৰি। মাত্ৰ উপলব্ধি কৰিবহে পাৰি। সাহিত্যত বিভিন্ন বসব বৰ্ণনা দিয়া হয়, কিন্তু সেই আটাইবোৰ বসেই সৌন্দৰ্য নহয়, সাহিত্যত থকা কিছুমান বস সুন্দৰ হ'ব পাৰে, কিছুমান সুন্দৰ নহ'বও পাৰে। সাহিত্যৰ বস মানেই সৌন্দৰ্য নহয় বুলি পণ্ডিত-ৰাজ জগন্নাথে বহুতো যুক্তি আৰু অনুশীলনৰ দ্বাৰায়ো ব্যাখ্যা কৰি গৈছে।

(গ) স্বৰ্গীয় সুৰেন্দ্ৰনাথ দাসগুপ্ত :

পণ্ডিত-ৰাজ জগন্নাথে দিয়া সৌন্দৰ্যৰ সূত্ৰটোকে আৰু অধিক বিশ্লেষণ কৰি ভাৰতৰ খ্যাতিৰ নামা দাৰ্শনিক স্বৰ্গীয় সুৰেন্দ্ৰনাথ দাসগুপ্তই কৈছিল যে এটা বিশেষ ধৰণৰ ঐক্য উপলব্ধি কৰিলেই মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধৰ উদয় হয়, সৌন্দৰ্যৰ বৰ্ণনা দিয়া যায়, কিন্তু এটা সংজ্ঞা দিয়া নাযায়। স্বৰ্গীয় সুৰেন্দ্ৰনাথ দাসগুপ্তই কৈছিল যে সাধাৰণতে আমি কিবা এটা সিচাৰি থকা বস্তু পালে বা আমাৰ কিবা এটা আকাংক্ষা পূৰণ হলেই আমাৰ আনন্দ হয়। সেই ধৰণৰ আনন্দ আৰু সৌন্দৰ্য বোধ একে নহয়। যি আনন্দই আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত কৰে, সেই আনন্দতো হয়তো কিবা এটা প্ৰাপ্তি বা আকাংক্ষা পূৰণৰ উপলব্ধি নিহিত থাকিব পাৰে, কিন্তু সেই প্ৰাপ্তি বা আকাংক্ষা পূৰণক বাস্তব জীৱনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কোনো প্ৰাপ্তি বা আকাংক্ষা পূৰণৰ লগতেই বিজাৰ নোৱাৰি। সেইটো সম্পূৰ্ণ ভাৱে আন্তৰিক উপলব্ধি। স্বৰ্গীয় সুৰেন্দ্ৰনাথ দাসগুপ্তই কৈছিল যে সৌন্দৰ্যই আমাক আনন্দ দিয়ে, কিন্তু কিয় আনন্দ দিয়ে সেইটো বুজাব নোৱাৰি।

(Fundamentals of Indian Art. Page 2)

(ঘ) চাৰ্ণিছিভ্‌স্কি :

উন্নত শক্তিকাৰ আন এজন কহ সাহিত্যিক, দাৰ্শনিক আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ অন্যতম নেতা চাৰ্ণিছিভ্‌স্কিয়ে (Chernyshevsky) সৌন্দৰ্যৰ প্ৰসঙ্গত কৈছিল যে 'সৌন্দৰ্য' মানে কি? সৌন্দৰ্যই এনে এটা অফুৰন্ত আনন্দৰ সৃষ্টি কৰে - যিটো আনন্দ আমাৰ অতি প্ৰিয়পাত্ৰ বা প্ৰিয়পাত্ৰীক দেখিলেহে অনুভৱ কৰা যায়। আমি সৌন্দৰ্যক নিঃস্বার্থভাৱে ভাল পাওঁ, যেনেকৈ প্ৰেমত পৰা মানুহে ভাল পায়। গতিকে সৌন্দৰ্যত এনে এটা বৈশিষ্ট্য আছে যিটো সৰ্বাত্মক, যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুতেই থাকিব পাৰে আৰু যিটোৰ ৰূপ সাৰ্বজনীন। সেই কাৰণেই পৰস্পৰৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ সাদৃশ্য নথকা বস্তু কিছুমানেও আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত কৰে।'

'সাধাৰণভাৱে মানুহৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰিয়বস্তু হ'ল নিজৰ জীৱনটো। পাৰ্থক্যে মানুহে নিজে বিচৰা ধৰণেই জীৱাই থাকিব বিচাৰে, নোৱাৰিলে হয়তো যিকোনো ধৰণেই জীৱাই থাকিব বিচাৰে; কাৰণ, যথাভকৈ অসুখ জীৱাই থকাটোৱে জেয়। সকলো জীৱৰেই প্ৰাকৃতিক ধৰ্ম হ'ল মৃত্যুক ভয় কৰা, নোহোৱা

হৈ যোৱাটোক ভৱ কৰা, আৰু সেই কাৰণেই জীৱনটোক ভাল পায়। 'সৌন্দৰ্যই জীৱন' বুলি প্ৰচলিত হোৱা কথাষাৰৰ ব্যাখ্যা হ'ল এইটোৱে। আমি যিবোৰ বস্তু দেখিলে আমি বিচৰা ধৰণে, আমাৰ ধাৰণামতে জীৱনটো যেনে হোৱা উচিত তেনে হোৱাৰ আশা দেখো সেইবোৰেই সুন্দৰ। যিবোৰ বস্তুৱে জীৱনী শক্তি প্ৰকাশ কৰে বা যিবোৰ বস্তুৱে আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰ বুলি আমাক মনত পেলাই দিয়ে সেইবোৰতেই সৌন্দৰ্য আছে। আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত হোৱা সকলো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰকে এই সূত্ৰটোৰ দ্বাৰাই ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি।'

(Chernyshevsey's Ethics and Aesthetics.

By A. Lunacharsky. Page 29-30)

(ঙ) লিও টলষ্টয় :

খ্যাতনামা কছ সাহিত্যিক আৰু দাৰ্শনিক লিও টলষ্টয়ৰ সাহিত্য, শিল্প-সৃষ্টি, নৈতিকতা সম্পৰ্কত বহুতো প্ৰবন্ধ, বহুতো গ্ৰন্থৰ উপৰিও ভেঁৰ্ড লিখা বিভিন্ন উপন্যাস আৰু গল্পৰ মাজেদিও সৌন্দৰ্য আৰু সৌন্দৰ্যবোধ সম্পৰ্কত ভেঁৰৰ মত ব্যক্ত কৰি গৈছে। সাহিত্য আৰু শিল্প-সৃষ্টি সম্পৰ্কত টলষ্টয়ৰ মতামত আমি পিছত প্ৰসঙ্গক্ৰমে আলোচনা কৰিম। সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কত টলষ্টয়ৰ মতামত আছিল যে সকলো সৌন্দৰ্য ভগবানতেই আছে। মানুহ আৰু প্ৰকৃতিত যি সৌন্দৰ্য থকা যেন লাগে সি হ'ল ভগবানৰে বৰ্হিপ্ৰকাশ। কছ সাহিত্যিক মেক্সিম গোকীৰ লগত হোৱা ঘৰুৱা আলোচনা এটাৰ পৰা একাষাৰ কথাৰ উদ্ধৃতি এই সম্পৰ্কত দিয়া উচিত হব। গোকীয়ে ভগবান বিশ্বাস নকৰো বুলি কোৱাত টলষ্টয়ে কৈছিল, 'সেইটো মিছা। তুমি স্বাভাৱিকতেই ঈশ্বৰত বিশ্বাসী আৰু ঈশ্বৰ নহলে তুমি চলিবই নোৱাৰা। তুমি অতি সোনকালে সেইভো উপপলকি কৰিবা। তুমি ঈশ্বৰ বিশ্বাস নকৰাৰ কাৰণ হ'ল তুমি অত্যন্ত জেদী, আৰু হয়তো সংসাৰখন তুমি বিচৰা ধৰণে গঢ়ি উঠা নাই কাৰণে তুমি বিৰক্ত হৈছা। কিছুমান মানুহে আকৌ লাজভেও ঈশ্বৰ বিশ্বাস নকৰা হয়। ভেঁৰ্ডলোকে যদি এজনী নাৰীক ভাল পায়, সেইটো আনে জনাতো সছ কৰিব নোৱাৰে, আনে ভেঁৰ্ডলোকক ভাল বুজিব পাৰে বুলি ভৱ কৰে, হয়তো ভেঁৰ্ডলোকৰ সাহসৰো অভাৱ। ঈশ্বৰ বিশ্বাস আৰু প্ৰেম উভয়তে সাহসৰ দৰকাৰ। তুমি নিজেই মাথোন কোৱা যে তুমি ঈশ্বৰ বিশ্বাস কৰা, ভেঁৰ্ডিয়া হলে গোটেই জগতখন তুমি বিচৰাৰ নিচিনাই হোৱা যেন দেখিবা,

সকলো কথায়ে নিজে নিজৰ ব্যাখ্যা দি যাব আৰু সকলোৱে ভোমাক আকৃষ্ট কৰিব। তুমি বহুত বস্তুকেই ভাল পোৱা আৰু ভাল পোৱাৰ সৰ্ব্বোচ্চ বেজী-কৰণেই হ'ল ঈশ্বৰ বিশ্বাস। তুমি ভাল পোৱাৰ পৰিমাণ বঢ়াই থকা আৰু ভোমাৰ ভাল পোৱাৰ সৰ্ব্বোচ্চ পৰিমাণেই ঈশ্বৰ বিশ্বাসত পৰিণত হব। সকলো মানুহেই পৃথিবীৰ আটাইতকৈ সুন্দৰী নাবী গৰাকীক ভাল পাব বিচাৰে, এইদৰে প্ৰত্যেক মানুহেই আনকি তুমিও সেই এগৰাকী সুন্দৰী নাবীকে ভাল পাব বিচাৰে আৰু এইটোৱেই ঈশ্বৰ বিশ্বাস। ঈশ্বৰ বিশ্বাস নকৰা মানুহে ভাল পাব নোৱাৰে। ভেনে মানুহে আজি যদি এগৰাকী নাবীৰ প্ৰেমত পৰে এনছৰ নৌহওতেই আন এগৰাকীৰ প্ৰেমত পৰিব। এনে মানুহৰ আত্মা ভৰত্বৰে আৰু নিশ্চল হৈ পৰে। কিন্তু সেইটো সম্ভৱ নহয়। তুমি জন্মৰ পৰাই ঈশ্বৰ বিশ্বাসী, এতিয়া আৰু ভোমাৰ প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰি একো লাভ নাই। তুমি সদায় সৌন্দৰ্যৰ কথা কোৱা। কিন্তু সেই সৌন্দৰ্য কি? সৰ্বোচ্চ আৰু নিখুঁত সৌন্দৰ্য হ'ল ঈশ্বৰ।"

(On Literature, Gorky Page 347 348)

(৫) মেক্সিম গৰ্কী :

আধুনিক সমাজতান্ত্ৰিক যুগৰ খ্যাতিনামা কছ সাহিত্যিক মেক্সিম গৰ্কীৰ কিন্তু সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কে ধাৰণা সম্পূৰ্ণ অন্য ধৰণৰ। তেওঁ এঠাইত লিখিছে, 'আমাৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা প্ৰকৃতি সদায় আমাৰ বিপক্ষে আৰু তাত একো সৌন্দৰ্যই নাই। সৌন্দৰ্য মানুহৰ অন্তৰাধ্যাত মানুহে নিজেই সৃষ্টি কৰে। এইদৰেই ফিনলেণ্ডৰ অধিবাসীবোৰে পাথৰ গুচাই, জঙ্গল ভাঙি নিজৰ দেশৰ নবম ঘাট বোৰক লস্যা-ল্যামলা সুন্দৰ খেতি-পথাৰত পৰিণত কৰিছে, আৰু আবৰীয়াসকলে নিজ দেশৰ মকড়মিবোৰক সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিছে। মানুহৰ নিজৰ আকাংক্ষা পূৰণ কৰাৰ চেষ্টাৰ মাজেদি সৌন্দৰ্যৰ সৃষ্টি হৈছে। য'তে ত'তে সিচৰিত হৈ বৈ থকা পৰ্বতৰ শৃঙ্গবোৰে যেনেকৈ আনন্দ নিদিয়; কিন্তু মানুহে যেতিয়া সেইবোৰক কল্পনাৰ ৰঙেৰে ৰঞ্জিত কৰি তুলিছে তেতিয়াহে সেইবোৰ দেখি আনন্দ পাই। মানুহে যি মহত্বৰ প্ৰকাশ কৰি হেলাৰঙে প্ৰকৃতিক ৰূপান্তৰিত কৰি আছে তাকে দেখি মই আনন্দত আত্মহাৰা হওঁ। অলপ চিন্তা কৰি চালেই দেখা যায় যে এই পৃথিবীখন মানুহৰ বাসৰ কাৰণে মুঠেই সুখকৰ নহয় অথচ পৃথিবীৰ মানুহেই পৃথিবীখনক এইদৰে ৰূপান্তৰিত কৰি থকাটো অতি আশ্চৰ্যজনক লাগে। মানুহৰ যি বীৰত্বৰ প্ৰকাশ পাইছে তাতকৈ অলপ কম বীৰত্ব হোৱা হলেই

ভূমিকম্প, ধূমুহা, বানপানী, বৰফৰ নদী, অভ্যন্ত গৰম, অভ্যন্ত ঠাণ্ডা, বিষাক্ত পোক-পৰুৱা, অগণন বীজানু আৰু নানা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে পৃথিৱীত মানুহৰ অস্তিত্বকে অসম্ভৱ কৰি তুলিলেহেঁতেন। সদায় সকলো ঠাইতে আমাৰ জীৱনধাৰণ দুঃখজনক হৈয়ে আহিছে, কিন্তু মানুহে এই দুখ আৰু কষ্টবোৰক শিল্প সৃষ্টিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ এই ৰূপান্তৰত বাহিৰে আন একোৱেই বেছি আশ্চৰ্যজনক হ'ব নোৱাৰে। সেই কাৰণেই আকাশত তৰাৰ জ্বলমিলনি, সাগৰৰ ঢৌ, বনভূমিৰ জ্বৰজ্বৰণি বা গহীন হাবিৰ নিৰ্জনতাডকৈ পুন্ধিনৰ এখন কবিতাৰ পুথি বা ফ্লবাৰ্টৰ এখন উপন্যাস পঢ়ি বেছি জ্ঞান আৰু জীৱন্ত সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰো।

একেটা প্ৰবন্ধৰে আন এঠাইত আকৌ গকীয়ে কৈছে, “জ’ন বান্ধিনে যেতিয়া কৈছিল যে টাৰ্ণাৰৰ চিত্ৰবিলাক প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতহে ইংলণ্ডৰ সূৰ্যাস্তবিলাক বেছি সুন্দৰ হৈ পৰিল, তেওঁ এটা মহান সত্যকে প্ৰকাশ কৰিছিল।” “যদি আকাশৰ ভাববিলাক আৰু বেছি ডাঙৰ আৰু উজ্বল হৈ আৰু বেছি আমাৰ ওচৰলৈ আহিলেহেঁতেন, আকাশখন মোৰ কাৰণে আৰু বেছি সুন্দৰ লাগিলেহেঁতেন। জ্যোতিৰ্বিদসকলে ওৰাবোৰৰ বিষয়ে যিমানেই বেছিকৈ কয় সিমানেই ওৰাবোৰ বেছি সুন্দৰ হৈ পৰে।”

(On Literature. Gorky, Page2 4-25)

(২) ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ :

ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কে ধাৰণা মূলতঃ উপনিষদৰ ভক্তৰ ওপৰতে প্ৰতিষ্ঠিত যদিও, তেওঁ বহু বিলাক বাখ্যা, বিশ্লেষণ আৰু যুক্তিতৰ্কৰ অবতারণা কৰি সৌন্দৰ্যৰ এটা বোধগম্য সূত্ৰ দাঙি ধৰিছে। সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত লিখা বিভিন্ন প্ৰবন্ধত বিভিন্ন প্ৰসঙ্গত তেওঁ সৌন্দৰ্যৰ এটা সংজ্ঞা উলিয়াই আনিছে। সাহিত্য সম্পৰ্কত ৰবীন্দ্ৰনাথৰ বক্তব্য আৰ্হি পিছত আকৌ আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কত ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কেইআধাৰমান কথাৰ উদ্ধৃতিৰ মাজেদি মাত্ৰ তেওঁৰ সৌন্দৰ্যৰ সংজ্ঞাটো ব্যক্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ’ল। ৰবীন্দ্ৰনাথে বিভিন্ন ধৰণে বিশ্লেষণ কৰি ‘সৌন্দৰ্য’, ‘আনন্দ’, ‘সত্য’, ‘স্বপ্ন’, ‘সাহিত্য’ আৰু ‘প্ৰকাশ’ এই ছয় বিধৰ মাজত এটা অবিচ্ছেদ্যভাৱে জড়িত সম্পৰ্ক উল্লেখ কৰিছে আৰু এই আটাইবোৰকেই ‘আত্মা’ৰ ধৰ্ম বুলি অভিহিত কৰিছে। ‘আত্মা’ মানে তেওঁ

‘পৰমাত্মা’ তথা ভগবানৰ অংশ বিশেষ বুলিয়ে বুজাইছে। ববীন্দ্ৰনাথৰ একাধাৰ কথা হ’ল “আত্মাৰ কাৰ্য হ’ল আত্মীয়তা কৰা আৰু ইয়াৰ পৰাই সৌন্দৰ্যৰ সৃষ্টি হ’ল।”

“মকৰাই যেনেকৈ কেন্দ্ৰত থাকি চাৰিওফালে জাল গুঠি থাকে, আমাৰ কেন্দ্ৰত থকা আত্মায়েও তেনেকৈ চাৰিওফালৰ সৈতে আত্মীয়তা বন্ধন স্থাপন কৰাত ব্যস্ত আছে। আত্মাই সদায় বিসদৃশক সদৃশ, দূৰবৰ্তীক নিকটবৰ্তী আৰু পৰক আপোন কৰি আছে। বহি বহি আপোন আৰু পৰৰ মাজত হেজাৰ হেজাৰ সেতু নিৰ্মাণ কৰি আছে। এই যে আমি সৌন্দৰ্য বুলি কওঁ সেইটো আত্মাৰ নিজৰ সৃষ্টি। সৌন্দৰ্য হ’ল আত্মাৰ আৰু জড়ৰ মাজৰ সংযোগকাৰী সেতু।”

বিশ্ব-জগতৰ মাজত আমাৰ হৃদয়ৰ এই ধৰ্মটো দেখিলেই হৃদয়ে নিজেই নিজক ধৰা দিয়ে, কোনো কথাৰে অপেক্ষা নকৰে। জগতত এই বাজে খৰছৰ দিশটোৱে হ’ল সৌন্দৰ্য। আন এঠাইত আকৌ ববীন্দ্ৰনাথে সৌন্দৰ্যক বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত বিৰাজ কৰা ঐক্য হিচাপেও ব্যাখ্যা কৰিছে। “গোলাপৰ আয়তন, আকাৰ, সুসমা, তাৰ অঙ্গপ্ৰত্যঙ্গ বোৰৰ পৰস্পৰৰ মাজত কথা সামঞ্জস্য এই আটাইবোৰেই সমগ্ৰ গোলাপটোত বিৰাজ কৰি থকা ঐক্যকে নিৰ্দেশিত কৰিছে। সেই কাৰণেই গোলাপ আমাৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা তথা নহয়, সি সুন্দৰ।” আত্মাই আত্মাই গঢ়ি উঠা এই সম্পৰ্কৰ আৰু ব্যাখ্যা কৰি ববীন্দ্ৰনাথে কৈছে: “কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পৰ্ক কেৱলমাত্ৰ সৌন্দৰ্য, কেৱলমাত্ৰ আনন্দৰ সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্ক কোনো সুবিধা-অসুবিধা বা সঞ্চয় অপচয়ৰ সম্পৰ্ক নহয়।” সৌন্দৰ্যই আমাক যি আনন্দ দিয়ে, সেই আনন্দ আৰু আমাৰ ইন্দ্ৰিয়বোৰৰ পৰিতৃপ্তিৰ দ্বাৰা যি সুখ অনুভৱ কৰা যায়, সেই ইন্দ্ৰিয়জনক সুখ দুয়োটাকে সম্পূৰ্ণ পৃথক অনুভূতি বুলি ববীন্দ্ৰনাথে বহুত দৃষ্টান্তৰ দ্বাৰাই ব্যাখ্যা কৰিছে। এঠাইত তেওঁ কৈছে: “আমাৰ সৌন্দৰ্যপ্ৰিয়তাৰ মাজত যদি সেই সত্যীকৃত সংখ্য নাতাকে ভেঙে কি হয়? তেওঁ কেৱল সৌন্দৰ্যৰ বাহিৰে বাহিৰে চকুল হৈ ঘূৰি ফুৰে, মন্ততাকে আনন্দ বুলি ভুল কৰে, যিটো পালে তেওঁ একেবাৰে স্থিৰ হৈ বহিব পাৰে সেইটোক নাপায়। স্বার্থ সৌন্দৰ্য সম্বাহিত সাধকেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে, লোলূপ ভোগীয়ে নহয়। যি মানুহ পেটুক তেওঁ কেতিয়াও ভোজনৰ বসন্ত হব নোৱাৰে।” আন এঠাইত আকৌ এই সম্পৰ্কে তেওঁ কৈছে: “সৌন্দৰ্যক আমাৰ বাসনা আৰু লোভৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ কৰি চাৰ নোৱাৰিলে তাক কেতিয়াও পূৰ্ণভাৱে দেখা নাযায় অসিদ্ধিত, অসংযত, সম্পূৰ্ণভাৱে আমি যি দেখো সি আমাক তৃপ্তি দিব নোৱাৰে, তুচ্ছাহে বচান, খাদ্য নিদিয়ে, মদ খুৱাই জাহাৰৰ স্বাস্থ্যকৰ অভিকচি পৰ্যন্ত নকৰি দিয়ে।”

সত্য সম্পৰ্কেও এইদৰে বিভিন্ন লেখাৰ মাজেদি বৰীন্দ্রনাথৰ যি অভিমত ওলাই আহিছে তাৰ মৰ্মাৰ্থ হ'ল এনে—প্ৰকৃত সত্য আমি উপলব্ধিৰ মাজেৰেহে বুজিব পাৰো কোনে। তথ্যৰ দ্বাৰাই নহয়। সকলো তথ্যৰে খণ্ড সত্যাহে, কিন্তু উপলব্ধিৰ দ্বাৰা এই তথ্যবোৰৰ পৰাই প্ৰকৃত সত্য বুজিব পাৰো। তেওঁ এঠাইত কৈছে : “তথ্য স্বত্বিত, স্বত্ব সত্যৰ মাজতে সি নিজৰ বৃহৎ একাক প্ৰকাশ কৰে। ‘মই’ মানে ব্যক্তিগত ‘মই’, অথচ এই তথ্যৰ মাজেদি ‘মই এজন মানুহ’, এই সত্যটো যেতিয়া প্ৰকাশ কৰো তেতিয়া এটা বিৰাট একৰ পোহৰত মই উজ্বল হৈ পৰো।” আন এঠাইত আকৌ তেওঁ এটা উদাহৰণ দি বুজাইছে যে, তেওঁ সদায় দেখি থকা ভূতা এজনক অকল ভূতা হিচাপেই দেখি আছিল, কিন্তু এদিন সেই ভূতাজনে তেওঁৰ ভালৈ অহাত পলম কৰিলে আৰু তেওঁ কাৰণ সোধাত কলে যে সিদিনা ভূতাজনৰ ছোৱালী এজনী মৰিল আৰু সেই কাৰণে অহাত পলম হ'ল। এই সাধাৰণ কথাটোৰ মাজেদি তেওঁ উপলব্ধি কৰিলে যে, এই ভূতাজনে এজন মানুহ আৰু তেওঁৰ সকলো মানৱীয় গুণবোৰ আছে। “এজনী জীয়েকৰ পিতাক হিচাপে মই তেওঁক দেখিলো, মোৰ লগত তেওঁৰ স্বকপৰ মিল দেখিলো, সেইটো হ'ল প্ৰত্যক্ষ আৰু সেইটোৱে হ'ল বিশেষ।” সকলো মানুহকে অপত্য স্নেহৰ অধিকাৰী বুলি বুজাটো, সকলো মানুহৰ চৰিত্ৰতে থকা এই একটো অকল উপলব্ধিৰ দ্বাৰাইহে বুজিব পাৰি, মাথোন তথ্যটোৰ দ্বাৰাই নোৱাৰি।

এইদৰে বৰীন্দ্রনাথে বিভিন্ন প্ৰবন্ধত, বিভিন্ন প্ৰসঙ্গত অসংখ্য উদাহৰণৰ মাজেদি তেওঁৰ অভিমত দিছে যে প্ৰকৃততে সৌন্দৰ্য, আনন্দ, মঙ্গল সত্য, সাহিত্য আৰু প্ৰকাশ এই আটাইবোৰেই আত্মাৰ ধৰ্ম আৰু সকলো আত্মাই যিহেতু পৰমাত্মাৰ অংশ এই সকলোবোৰৰে আধাৰ হ'ল পৰমাত্মা। সাহিত্য আৰু প্ৰকাশ সম্পৰ্কত বৰীন্দ্রনাথৰ লেখাৰ পৰা দুই চাৰিটা উদ্ধৃতি আমি পৰৱৰ্তী প্ৰবন্ধত আলোচনা কৰিম। মঙ্গল সম্পৰ্কেও তেওঁ বিভিন্ন আলোচনাৰ মাজেদি বিশ্লেষণ কৰিছে যে মঙ্গলৰ অৰ্থই হ'ল সাধাৰণভাৱে মানুহৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰা, মানুহৰ হিতসাধন কৰা—অৰ্থাৎ মানুহৰ নিৰাপত্তা আৰু শক্তি বৃদ্ধি কৰা। হিতসাধন কৰাটো আত্মাৰ স্বাভাৱিক ধৰ্ম। হিতসাধনত আত্মাৰ আনন্দ হয়, সেই কাৰণেই তাত সৌন্দৰ্য আছে। ‘মঙ্গলৰ মাজতো আমি সেই ঐশ্বৰ্য দেখা পাওঁ। যেতিয়া দেখো যে কোনো বীৰ পুৰুষে ধৰ্মৰ কাৰণে স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰিছে, প্ৰাণ দিছে, তেতিয়া এনে এটা আশ্চৰ্য বস্তু আমি দেখো যিটো আমাৰ প্ৰাণতকৈও মহৎ। মঙ্গলে নিজৰ ঐশ্বৰ্যৰ বলত পৃথিবী লোকচান বা

দুখক, লোকচান বা দুখ বুলি গলাই নকৰে। ব্যক্তিগত স্বার্থৰ ক্ষতিৰ দ্বাৰা ভাব ক্ষতি হোৱাৰ উপায় নাই। এই কাৰণে সৌন্দৰ্যই যেনেকৈ আমাক স্বেচ্ছাকৃতভাৱে ভাগ কৰাত প্ৰস্তুত কৰে, মজলৈও কৰে।’ মজল সম্পৰ্কে আন এঠাইত আকৌ ববীজ্ঞানাথে কৈছে: ‘স্বার্থতে যি মজল, সি আমাৰ প্ৰয়োজন সাধন কৰে আৰু সি সুন্দৰ, অৰ্থাৎ প্ৰয়োজন সাধনৰ উপবিণ্ড তাৰ এটা অহেতুক আকৰ্ষণ আছে। কিয় সুন্দৰ? কাৰণ মজল মাত্ৰেই সমস্ত জগতৰ লগত এটা গভীৰতম সামঞ্জস্য আছে, সকলো মানুহৰ মনৰ লগত নিগূঢ় মিল আছে।’

ববীজ্ঞানাথে সকলো বিশ্লেষণ, সকলো যুক্তিৰ দ্বাৰাই এইটোকে প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে যে সৌন্দৰ্য আছে সত্যত, আনন্দ আছে সত্যত, আনন্দ আছে সৌন্দৰ্যত, সৌন্দৰ্য আছে মজলত, আনন্দ আছে মজলত, মজলত আছে সত্য আৰু এইদৰে সত্য, সুন্দৰ, আনন্দ আৰু মজল সকলো আছে পৰমাখ্যাত। বিশ্বপ্ৰকৃতিৰ সকলোতে পৰমাখ্যানে বিৰাজ কৰি আছে, গতিকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে এই আটাইবোৰ গুণেই সকলোতে আছে। পৰমাখ্যাৰ ধৰ্ম হ’ল নিজকে প্ৰকাশ কৰা আৰু সেই কাৰণে বিশ্বপ্ৰকৃতিৰ সকলো বস্তুৱেই নিজকে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে। সাহিত্যও হ’ল আগ্ৰাৰ প্ৰকাশৰ এটা পথ, গতিকে সাহিত্যত সত্য, সৌন্দৰ্য, মজল, আসন্দ, সকলো থাকে। সাহিত্য আৰু প্ৰকাশ সম্পৰ্কে পিছত আৰু কিছু আলোচনা কৰা যাব। মূলতঃ ববীজ্ঞানাথৰ তত্ত্ব উপনিষদৰ তত্ত্বৰ ওপৰতে প্ৰতিষ্ঠিত হলেও, তেওঁৰ বিশ্লেষণ আৰু ব্যাখ্যাখিলাক সৌন্দৰ্যৰ সংজ্ঞা সম্পৰ্কত বহুদূৰীয়া অৱমান। ববীজ্ঞানাথৰ তত্ত্ব আৰু ব্যাখ্যাৰ মূল কথা হ’ল বিশ্বপ্ৰকৃতিৰ সকলো জীৱ, সকলো পদাৰ্থতে কিছুমান ঐক্য আৰু সাদৃশ্য বিৰাজ কৰি আছে আৰু এইবোৰৰ উপলব্ধিয়ে আমাক আনন্দ দিয়ে আৰু এই আনন্দটো কিবা এটা পাৰ্থিব বস্তু পোৱাৰ আনন্দ নহয়। এইটো সম্পূৰ্ণ উপলব্ধিৰ আনন্দ। সুন্দৰ বস্তু এটাক আমি হস্তগত কৰি নিজৰ কৰি লব বিচাৰিলে আমি ভাব সৌন্দৰ্য উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰো, সেই বস্তুটোৰ লগত নিজকে মিলাই দিব পাৰিলেহে আমি সেই সৌন্দৰ্য উপলব্ধি কৰিব পাৰো। এই সম্পৰ্কে ডেওৰ একাধাৰ কথা উদ্ধৃতি দি আমি আন আলোচনালৈ যাম। ডেও এঠাইত কৈছে, ধৰ্মই হওক বা সৌন্দৰ্যই হওক, যিকোনো মহৎ বস্তুই হওক তাক বেৰা দি আগুৰি বিশেষভাৱে নিজৰ কৰি লব বিচাৰিলে সেই বস্তুটোৰ স্বৰূপটোৱে নষ্ট হৈ যায়। নদীক আমাৰ নিজৰ কৰি লোৱাৰ উদ্দেশ্যে বাধি লব বিচাৰিলে সি আৰু নদী হৈ নাথাকে, পুখুৰী হৈ যায়।’ নদীৰ যি সৌন্দৰ্য, সেইটো ভাব

অববাহিকা গুণৰ লগত নিহিত, গভিৰে বান্ধ দি নদীৰ অববাহিকা ধ্বংস কৰি দিলে তাত আৰু নদীৰ সৌন্দৰ্য থাকিব নোৱাৰে। এই একাধাৰ কথাৰ দ্বাৰাই কবিয়ে সৌন্দৰ্যৰ সাৰ্বজনীনতাক অতি স্পষ্টভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছে।

(ববীন্দ্রনাথৰ আটাইকেইটা উদ্ধৃতিকে ভেঁ: প্ৰবাস জীৱন চৌধুৰীৰ ‘ববীন্দ্র নাথের সৌন্দৰ্য’ দৰ্শন’ নামৰ কিতাপখনত উদ্ধৃত কথাৰ পৰা পুনৰুদ্ধৃত কৰা হৈছে।)

(জ) মুখী প্ৰেমচান্দ :

ভাৰতৰ আন এজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্ৰেমচান্দেও সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কে বিশেষ এটা সংজ্ঞা দিব বিচৰা নাই। কিন্তু তেওঁৰ বিভিন্ন লেখা, বিভিন্ন ঠাইত দিয়া অভিভাষণবোৰত কৰা কিছুমান আলোচনাৰ মাজেদি সৌন্দৰ্যৰ এটা সংজ্ঞা ওলাই আহিছে। এঠাইত তেওঁ কৈছে, ‘এতিয়া প্ৰশ্ন হ’ল সৌন্দৰ্য কি? বাহ্যিক ভাবে এই প্ৰশ্নটো নিৰ্বৰ্ণক যেন লাগে। কাৰণ সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কে আমাৰ মনত কোনো শংকা বা সহানুভূতি নাই। আমি সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্ত দেখো, উষা আৰু সন্ধিয়াৰ বক্তিমতা দেখো, সুন্দৰ আৰু সুগন্ধযুক্ত ফুল দেখো, চৰাইৰ সুমধুৰ মাত শুনো, কলকল শব্দ কৰি বৈ থকা নদী দেখো, নৃত্যৰতা নিজৰা দেখো, এইবোৰেইতো সৌন্দৰ্য। কিন্তু এইবোৰ দেখি আমাৰ অন্তৰ পুলকিত হয় কিয়? কাৰণ এইবোৰৰ বং আৰু ধ্বনিত এটা সামঞ্জস্য আছে। বাদ্যৰ স্বৰত সাম্য আৰু একাধাৰ সংজ্ঞাও আছে কাৰণেই আমাক মুগ্ধ কৰে। আমাৰ (সাহিত্য কসকলৰ) বচনাবিলাকো তত্ত্বৰ সমানুপাতৰ সংযোগত বৰ্তিত কাৰণেই আমাৰ আত্মাই সদায় পূৰ্বোক্ত সাম্য আৰু সামঞ্জস্যৰ সন্ধান কৰে। সাহিত্য শিল্পীৰ আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যৰ প্ৰকাশ্য ৰূপ আৰু সামঞ্জস্যই সৌন্দৰ্যৰ সৃষ্টিকৰ্তা, (সামঞ্জস্য) সৌন্দৰ্যৰ ধ্বংসকাৰক নহয়। এইবোৰ আমাৰ মজলকাৰক, সত্য, সহানুভূতিপূৰ্ণ, গাৱপৰায়ণ আৰু সাম্যৰ ভাৱনা বিলাকৰ পুষ্টিকাৰক।’ প্ৰেমচান্দে আন এঠাইত কৈছে, ‘আনন্দ মানেই এটা উপযোগিতামূলক বস্তু। কিন্তু উপযোগিতাৰ সৃষ্টিকোণৰ পৰা বিচাৰ কৰিলে একেটা বস্তুৱেই আমাৰ সুখৰ কাৰণো হব পাৰে, দুখৰ কাৰণো হব পাৰে। আকাশৰ বক্তিমতা নিঃসন্দেহে এটা সুন্দৰ দৃশ্য। কিন্তু আহাৰ মহীয়া আকাশৰ বক্তিমতাই আমাক আনন্দ নিৰ্ধাৰে, সেই সময়ত আমি আকাশত ক’লা মেঘ দেখিলেহে আনন্দ পাওঁ। ফুল দেখিলে আমি আনন্দ পাওঁ, কাৰণ ফুলৰ পৰা ফল আশা কৰো। প্ৰকৃতিৰ লগত জীৱনৰ সুৰ মিলাই আমি

আধ্যাত্মিক সুখ লাভ কৰো, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ জীৱন বিকশিত হয় আৰু পুষ্ট হয়। প্ৰকৃতিৰ নিয়ম হ'ল বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ নিয়ম। সেই কাৰণে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ সহায়ক ভাৱনা, অনুভূতি আৰু বিচাৰ বিবেচনাৰ পৰাহে আমাৰ আনন্দ লাভ হয়।' প্ৰেমচান্দে আকৌ আন এঠাইত কৈছে, 'সৌন্দৰ্য' কিন্তু অন্যান্য পদাৰ্থৰ দৰে স্বৰূপস্থ আৰু নিৰপেক্ষ নহয়। সৌন্দৰ্যৰ অৱস্থানো আপেক্ষিক। এক শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে যিটো বস্তু সুখকৰ, আন শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে সেই একেটা বস্তুই দুঃখদায়কো হব পাৰে। এজন ধনী মানুহে ভেঙৰ নিজৰ এখন সুবভিত সুবম্য উদ্যানত বহি চৰাইৰ মধুৰ সঙ্গীত শুনি আনন্দত আয়হাৰ। হৈ স্বৰ্গীয় সুখ লাভ কৰিব পাৰে, অথচ আন এজন সচেতন মানুহে বৈভৱৰ এটো অভিমাত্ৰা উপাচাৰক ঘৃণ্যতম বস্তু বুলিও ভাবিব পাৰে।' শিল্পী সাহিত্যিকৰ সৌন্দৰ্য'বোধ সম্পৰ্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীৰ আলোচনা প্ৰসঙ্গত প্ৰেমচান্দে কৈছে, 'সৌন্দৰ্য' মানে ভেঙলোকে (এক শ্ৰেণীৰ শিল্পী সাহিত্যিকে) সুন্দৰী নাৰীকেই বুজে। সন্তানবতী, ৰূপবহিত দৰিদ্ৰা নাৰীয়ে নিজৰ কেচুৱাটো ঘাঁহৰ ওপৰত শুৱাই থৈ খেতি পথাৰত বৰ্মাক্ত হৈ কাম কৰি থকা দুশাভ ভেঙলোকে সৌন্দৰ্য' নেদেখে। ভেঙলোকে নিশ্চিত হৈছে যে যিবোৰ নাৰীয়ে ৰূপাল, মুখমণ্ডল আৰু ওঠত ৰহণ সানি ৰঙীন কৰি ৰাখিছে সৌন্দৰ্যই সেইবোৰতহে বাস কৰে; শুকান মুখ, অৰ্ধতনু ছেদেলি-ভেদেলি হৈ থকা চুলি, সোমাই যোৱা গালত সৌন্দৰ্য' প্ৰবেশ কৰিবই নোৱাৰে। ভেঙলোকৰ দৃষ্টিৰ সংকীৰ্ণতাৰ ফলত এই বিজাট ঘটছে। সেওলোকৰ সৌন্দৰ্য' দৰ্শনৰ দৃষ্টি প্ৰসাৰিত হলে ভেঙলোকে নিশ্চয় দেখা পালে-ইহেতেন যে সেই ৰঙীন ওঠ, গাল আৰু মুখচুলিকাৰ অন্তৰালত ৰূপগৰ্ব আৰু নিষ্ঠুৰভাৱে লুকাই আছে, আনহাতে সেই শুকান ওঠ আৰু শুকান গালৰ শুকান মুখত চকুলোৱে চোত ভাগ, শ্ৰদ্ধা আৰু কষ্ট সহিষ্ণুতা জিলিকি আছে অথচ ভাত ৰূপগৰ্ব, আত্মপ্ৰদৰ্শন আৰু সুকুমাৰত্বৰ বহিৰাঙ্গৰ একোৱেই নাই।"

(প্ৰেমচান্দৰ আটাইকেইটা উদ্ধৃতিয়ে ১৯৩৬ চনত প্ৰগতিশীল লেখক সংঘৰ সন্মিলনত দিয়া সভাপতিৰ অভিভাষণৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে।

সৌন্দৰ্য'ৰ সংজ্ঞা সম্পৰ্কে যিসকল দাৰ্শনিক আৰু শিল্পী সাহিত্যিকে অভিমত দিয়াৰ চেষ্টা কৰি গৈছে তাৰে কেইজনমানৰ অভিমত আনি সাধাৰণভাবে ওপৰত উল্লেখ কৰিলো। আৰু হয়তো বহুতৰে এই সম্পৰ্কত দিয়া অভিমত আছে। সেই আটাইবোৰ বিচাৰি উলিওৱা আমাৰ পক্ষে সম্ভৱপৰো নহয়, আৰু এই প্ৰবন্ধত আলোচনা কৰাৰোও সম্ভৱপৰ নহয়। এই অভিমতবোৰৰ ভিতৰত কিছুমান হ'ল

পাৰ্থিব বস্তুতেই সৌন্দৰ্য আছে আৰু কিছুমান হ'ল যে সকলো সৌন্দৰ্যৰে আধাৰ হ'ল একমাত্র পৰামায়া ভগবান, আৰু তেওঁৰ অশংক্যে বিভিন্ন পাৰ্থিব বস্তুৰ মাজেদি প্ৰকাশ পাইছে কাৰণে সেইবোৰতো সৌন্দৰ্য থকা যেন লাগে। কিন্তু সকলোৱে এটা কথাও একমত যে সৌন্দৰ্যবোধ এবিধ বিশেষ ধৰণৰ চেতনা, ই কোনো এটা বিশেষ বস্তু নহয়। সেই চেতনা আমাৰ মগজুত উদয় হলে আমি যিকোনো বস্তুতে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰো আৰু সেই চেতনাৰ অবিহনে আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত নহয়।

সমস্ত বিশ্ব-প্ৰকৃতিৰ অখণ্ড বুলি বুজিব পাৰিলেই তাৰ বিভিন্ন বস্তু আৰু মানুহৰ মাজত বিৰাজ কৰি থকা ঐক্য আৰু সামঞ্জস্যবিলাক আমাৰ ক্ৰমাগতৰে বোধগ্য হৈ পৰে। প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন নিয়মবোৰ বিষয়েই আমাৰ বোধগম্য হৈ পৰে, সিমানেই আমি বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰো যে মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ আন সকলো বস্তুৰেই একেবোৰ নিয়মৰ দ্বাৰাই অনুশাসিত। এই জ্ঞানেই হ'ল সত্য আৰু এই সত্যৰ সন্ধান পালেই আমাৰ আনন্দ হয় আৰু আমাক আনন্দ দিব পৰা সকলো বস্তুৰেই আমাৰ চকুত বা আমাৰ উপলব্ধিত সুন্দৰ যেন লগা হয়। সৌন্দৰ্যবোধৰ উদয়ৰ এইটোৱে কাৰণ। প্ৰকৃতিৰ আৰু মানুহৰ মাজত বিৰাজ কৰা এই ঐক্য আৰু সামঞ্জস্যবিলাকৰ কাৰণ বিচাৰি দাৰ্শনিকসকলৰ বিভিন্ন ভৱ ওলাই আহিছে আৰু সেইদৰেই সৌন্দৰ্যবোধৰ কাৰণ বিচাৰিও বিভিন্ন ভৱ ওলাই আহিছে। ভাববাদী দাৰ্শনিকসকলে এই কাৰণ ব্যাখ্যা কৰোতে 'পৰমায়া', 'আদিচেতন্য' আদি বিভিন্ন নামেৰে বিশ্বপ্ৰকৃতিৰ বাহিৰত থকা শক্তি এটাৰ অস্তিত্ব কল্পনা কৰি তাৰে আলম লৈয়ে সকলোৰে কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিব বিচাৰিছে। আৰু বস্তুবাদী দাৰ্শনিকসকলে বিশ্বপ্ৰকৃতিৰ নিয়মবোৰ আবিষ্কাৰ কৰি সেই নিয়মবোৰৰ আলম লৈয়ে সকলোৰে কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিব বিচাৰিছে। চেতনাৰ সৃষ্টি আৰু বিকাশ সম্পৰ্কত কাৰ্ল মাৰ্ক্স আৰু ফ্ৰেডৰিক এঞ্জেলছৰ লেখাৰ পৰা এটা উদ্ধৃতিয়ো নিশ্চয় প্ৰাসংগিক হ'ব।

(ৱ) চেতনাৰ সৃষ্টি আৰু বিকাশ সম্পৰ্কে মাৰ্ক্সবাদ আৰু এঞ্জেলছ :

মানুহৰ চেতনাৰ সৃষ্টি আৰু বিকাশৰ প্ৰসঙ্গত বিভিন্ন প্ৰবন্ধ আৰু আলোচনাৰ মাজেদি মাৰ্ক্স আৰু এঞ্জেলছে প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে কৰ্মবস্ত মানুহে সমাজ বান্ধি প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ক্ৰম কৰাৰ পথতেই জনবসত লগালগি আৰু মূখ্যমুখি হোৱা প্ৰাকৃতিক বস্তু আৰু প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ বিষয়ে বুজাৰ, লগৰ মানুহবোৰৰ

বিষয়ে বুজাব আৰু লগৰ মানুহবোৰক বুজোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে তাক তাৰ মাজেদিয়ে মানুহৰ চেতনাৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰথম অৱস্থাত মানুহে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াক যেন বৰষুণ, ধূসুহা, বজ্জপাত আদিক ভয় কৰিবলৈ লিকে, সেইবোৰৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ, আত্মৰক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন উপলব্ধি কৰিব ধৰে আৰু আনকো বুজাবৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে। এইদৰেই এজনৰ অভিজ্ঞতা আনক বুজোৱাৰ মাজেদি মানুহৰ ভাৱ আৰু চেতনাৰ সূত্ৰপাত হয়। কিন্তু প্ৰথম স্তৰত মানুহৰ এই চেতনা অন্য জীৱ-জন্তুবোৰৰ চেতনাতকৈ বিশেষ উন্নত হ'ব পৰা নাছিল। চেতনাৰ বিকাশ সম্পৰ্কত মাক্স এঙ্গেলছৰ এটা উদ্ধৃতি ইয়াত দিয়াটো প্ৰাসঙ্গিক হ'ব।

‘এই ধৰণৰ ভেৰা-হাগলীৰ লেখিয়া চেতনা বা জনজাতীৰ চেতনায় মানৱ সমাজৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ আৰু প্ৰয়োজন বৃদ্ধিৰ লগে লগে আৰু এই দুয়োটাৰে কাৰণ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে ক্ৰমান্বয়ে বিকাশ লাভ কৰে আৰু বাঢ়ি আহে। এইবোৰৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে সমাজত শ্ৰমৰ বিভাজনো বাঢ়িব ধৰে। আদিম অৱস্থাত শ্ৰমৰ বিভাজন অকল নাৰী আৰু পুৰুষৰ যৌন সঙ্গমৰ ক্ষেত্ৰত থকা বিভাজনতে সীমাবদ্ধ আছিল; কিন্তু জনসংখ্যা, উৎপাদন আৰু প্ৰয়োজনৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে শাৰীৰিক শক্তি, প্ৰয়োজন আনকি ঘটনা চক্ৰভেদে শ্ৰমৰ বিভাজন বাঢ়িব ধৰে। শ্ৰমৰ বিভাজনে প্ৰকৃত বিভাজনৰ ৰূপ লয় শাৰীৰিক শ্ৰম আৰু মানসিক শ্ৰমৰ মাজত বিভাজন আহি পৰাতহে। এই বিভাজনৰ পিছৰ পৰাই চেতনাই এনে এটা ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, যেন চেতনা আৰু বাস্তৱৰ বস্তু আৰু ঘটনাৰ চেতনা নহয়, কিবা এটা স্বাধীন সত্তা, ই বাস্তৱৰ একোৰেই প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে, অথচ প্ৰকৃততে কিবা এটাৰ প্ৰতিনিধিত্বও কৰে। ভেড়িয়াৰ পৰাই চেতনা বাস্তৱ জগতৰ পৰা মুক্ত হৈ স্বাধীনভাৱে বিচৰণ কৰিব ধৰিলে আৰু স্বাধীনভাৱে তহ, আধ্যাত্মিকতা, দৰ্শন, নৈতিকতা আদিৰ সৃষ্টি কৰিব ধৰিলে।’

(জাৰ্মান ইডিওলজী : মাক্স আৰু এঙ্গেলছ।)

১১ ৪ সংস্কৃতি স্থানে কি বুজায় ?

(ক) জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা :

আমি আগৰ প্ৰবন্ধতে আলোচনা কৰি আহিছো যে মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ মিশ্ৰিত হৈ গঢ়ি উঠা সমাজৰ ৰীতি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণা, কবিত্ববোধ এই আটাই-

বোৰৰ সমষ্টিকে সাধাৰণভাৱে সংস্কৃতি বোলা হয়। এই সম্পৰ্কত আমাৰ ধ্যাননাৰা সংস্কৃতিবিদ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই লিখি যোৱা কেইআৰাবমান কথাৰ উদ্ধৃতি নিম্নত প্ৰাসঙ্গিক হ'ব। সংস্কৃতিৰ সূত্ৰ দিওঁতে ভেৰেভে কৈছিল, 'পতৰ পৰা মানুহ বেলেগ তাৰ কৃতিৰ বাবে। আদিম বৰ্ষৰতকৈ আজিৰ মানুহ বেলেগ তাৰ সংস্কৃতিৰ বাবে। সাধাৰণতে মানুহে দেহ ধাৰণৰ বাবে আৰু স্বাভাৱিকতে তাৰ ইঞ্জিয়ৰ যোগেদি আনন্দ পাবৰ কাৰণে যি কৰে আৰু তাৰ উৎকৰ্ষণৰ বাবে মানুহৰ যি যত্ন, আমি তাক কৃতি বুলিব পাৰো। এই কৃতিকেই যেতিয়া মানুহে সৌন্দৰ্য সৃষ্টিৰ দৃষ্টিৰে চাই তাত কলা প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়াৰ পৰাই সেই কৃতি সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। সেই কাৰণেই মই ক'ব খোঁজে। সংস্কৃতি হৈছে মূল্যবৰ পূজা। আমাৰ আৱশ্যকতাৰ ফালৰ পৰা আমি এটা বাহান যিমানেই মানসিক উৎকৰ্ষ ঋতুৱাই নকৰো, সি সংস্কৃতি নহয়। তাক সভ্যতা বুলিব পাৰো। কিন্তু যেতিয়াই সেই আৱশ্যকীয় বাহানিত তাক আৱশ্যকতাৰ ফালৰ পৰা গঢ়োতে আমাৰ সৌন্দৰ্য বোধৰ ফালৰ পৰাও তাক প্ৰভাৱ কৰি সেইদৰে ৰূপ দিবলৈ যাওঁ, সি তেতিয়াই সাংস্কৃতিক বস্তু হৈ পৰে। আমি বাস্তৱিক জীৱনৰ সকলো আহিলাতে সৌন্দৰ্য প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মন আৰু হৃদয়ৰ গুণতো সৌন্দৰ্য প্ৰয়োগ কৰো। এই বাহিৰ আৰু ভিতৰ দুয়োৰো 'উৎকৰ্ষণ আৰু তাত সৌন্দৰ্য প্ৰয়োগ হলেই মানুহৰ সংস্কৃতিৰ পূৰ্ণ ৰূপ প্ৰকাশ পায়।'

“সৌন্দৰ্যৰ স্পৃহায়েই মানুহৰ কেৱল মাত্ৰ জীৱন প্ৰয়াসৰ মধুৰ কৰি তুলিছে। মানুহৰ কাৰণে জীৱনক আনন্দৰ বস্তু কৰি তুলিছে। সেই কাৰণেই মানুহে যাবতীয় জীৱন প্ৰয়াসৰ সকলো মানসিক, দৈহিক আৰু বাস্তৱিক ৰাঙ্কন-বাঢ়নৰ পৰা থকা-মেলা, পিন্ধা-উৰা, চলন-ফুৰণ, আচাৰ-ব্যৱহাৰ আৰু জীৱন-দৃষ্টিতো সৌন্দৰ্য প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যত্ন কৰে। বাহিৰে ভিতৰে এই সৌন্দৰ্য প্ৰয়োগেই সংস্কৃতি।”

(নতুনৰ পূজা—জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। পৃ: ৬৩-৬৪ জ্যোতিধাৰা)

“মানৱ সংস্কৃতিয়ে তাৰ বিকাশ বিচাৰোঁতে উচ্চতা, বিচাৰ আৰু প্ৰসাৰতা বিচাৰে। তাৰ মানে তাৰ থিয় গতি (vertical) আৰু বহল গতি (horizontal) হয়। সংস্কৃতিক যদি এটা ত্ৰিভুজ আকাৰত লোৱা যায় ভেঙে দেখা যায় যে সি ওপৰলৈ যিমানে উঠিব সি সেই ওপৰলৈ উঠাৰ অনুপাড়ে তাৰ ভৰিটো বহলতাৰ দ্বাৰা, তেতিয়াহে সি এটা দৃষ্টিশালী গাঁথনি হিচাপে ভিত্তিৰ পাবিব। হাপভাতো সেই একে

কথা খাটে। মানৱ সংস্কৃতিৰ উচ্চতা বিকাশ হয় মানৱ মনীষা, প্ৰতিভা-কল্পনা, মেধা বুদ্ধি থকা মনটোৰ আভেদি আৰু তাৰ ব্যাপকতা বিকাশ হয় জনতাৰ মাজত আৰু গভীৰতা বান্ধিব সম্পদিক সৃষ্টিত।”

(শিল্পীৰ পৃথিৱী : জ্যোতিধাৰা, পৃঃ ৩৬-৩৭)

জ্যোতিপ্ৰসাদে সংস্কৃতিৰ ব্যাখ্যা দি আকৌ এঠাইত কৈছে : সংস্কৃতি হৈছে জীৱনত সৌন্দৰ্যৰ সুপ্ৰয়োগ। সৌন্দৰ্য পূজাৰি মানুহটোৱে সাংস্কৃতিক উন্নতিৰ খোপে খোপে উঠি আহি জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতেই সৌন্দৰ্য নমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মানুহৰ আধ্যাত্মিক জগতলৈ সৌন্দৰ্য নমাবলৈ সি হৈছে দাৰ্শনিক। মানুহৰ সমাজলৈ সৌন্দৰ্য নমাবলৈ সি ধৰ্ম সৃষ্টি কৰিছে। দৈনিক সৌন্দৰ্য সৃষ্টি কৰিবলৈ তাৰ ব্যায়াম প্ৰসাধন। পান ভোজনত সৌন্দৰ্য সৃষ্টি কৰিবলৈ বন্ধন কলা। মানুহৰ সমাজত যি অৰ্থনৈতিক অসামঞ্জস্যতাই সমাজৰ এভাগত সাংস্কৃতিক জীৱনৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আপচুকৈ থৈছে, অসুন্দৰ কৰি থৈছে সেই ভাগতো সৌন্দৰ্য নমাবলৈ মানুহৰ নবতম সামাজিক ক্ষেত্ৰত সৌন্দৰ্য প্ৰয়াস হৈছে সাম্যবাদ। মানুহৰ এই শাসন ৰাজত্বত ৰূপে, ৰাজকত্বত ৰূপে, আমোলাত্বত ৰূপে জনসমাজক সমূহীয়াকৈ সেই অভিলাষিত সাংস্কৃতিক স্তৰলৈ নিবলৈ অকৃতকাৰ্য হোৱাত আজি গণতন্ত্ৰ বা জনতন্ত্ৰৰ কথা জনগণে তাৰিছে আৰু বিপ্লৱৰ যোগেদি তাক দিঠকলৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছে।”

(পোহৰলৈ : জ্যোতিধাৰা, পৃঃ ৭৬)

“সমাজক প্ৰকৃত সাংস্কৃতিক জীৱন বিকাশ কৰিবলৈ দিবলৈ হলে সেই সমাজৰ ভিতৰত থকা সংস্কৃতি-বিৰোধী সকলো কথাৰ সমাধান হ'ব লাগিব। মানুহৰ স্বাৰ্থপৰতা, লোভ, সংকীৰ্ণতা আৰু কমতা লিপ্সতাৰ পৰা উত্তৰ হোৱা মানৱ সমাজৰ নানা গোন্ধ আঁতৰ কৰিব লাগিব। এইবোৰকেই আঁতৰ কৰিবলৈ মানুহৰ প্ৰতিবোধ আৰু সংঘাতমূলক অভিযানেই হৈছে বিপ্লৱ। সংস্কৃতিৰ ত্ৰুটিতা বোধ কৰিবলৈ আৰু ত্ৰুটিতাৰ পৰা হোৱা কু-সংস্কাৰক ধ্বংস কৰি নতুন সংস্কৃতি গঢ়িবৰ বাবে বিপ্লৱ অনিবাৰ্য হৈ পৰে। মনৰ মাজেদি বিপ্লৱে ক্ৰিয়া কৰি বাহিৰৰ সংঘাতলৈ ওলাই যায়। তেতিয়াই হয় বাস্তৱ বিপ্লৱ, সমাজ বিপ্লৱ।”

(পোহৰলৈ : জ্যোতিধাৰা পৃঃ ৭৩)

জ্যোতিপ্রসাদে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা কবোতে বিভিন্ন প্রবক্তৃত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিশৰ বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছে। তেখেতে মানুহৰ, ব্যৱহাৰিক জীৱন, বাস্তৱ জীৱন আৰু মানুহৰ মন সকলোতে সৌন্দৰ্য প্ৰয়োগ কৰাৰ মাজেদিয়ে প্ৰকৃত সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিব পাৰে আৰু মানৱ সমাজ আৰু মানৱ জীৱন সুখী, আনন্দময় হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। এই সুখী জীৱন আৰু সুখী সমাজ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে সমাজত আৰু মানুহৰ মনত যে বিপ্লৱ অপৰিহাৰ্য্যতাকো তেখেতে বিভিন্ন যুক্তি সহকাৰে বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। সংস্কৃতিৰ বিকাশ যে হৃদ্ধিৰ লগত সংগ্ৰামৰ মাজেদিয়ে সম্ভৱপৰ তাকো জ্যোতিপ্ৰসাদে বিভিন্ন ধৰণে ব্যাখ্যা কৰি গৈছে। ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অৰ্থ কি, সি কেনে ধৰণে বিকাশ লাভ কৰি আছে, সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ সংস্কৃতি যে মৌলিকভাৱে একেই সংস্কৃতি, সি যে 'সত্য' অৱলম্বন কৰিয়ে গঢ়ি উঠে, সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ ইতিহাস যে বাস্তৱ অৰ্থত মানুহৰ সংস্কৃতিৰে অভিযান অৰ্থাৎ মানৱ সমাজ আৰু মানৱ জীৱন সুন্দৰ আৰু সুখী কৰাৰে অভিযান আৰু এই অভিযান যে সমাজত সকলো যুগতে সকলো মানুহেই হৃদ্ধিৰ বিকল্পে সংগ্ৰাম কৰিয়ে চলাই আছে এইবোৰেই হ'ল জ্যোতিপ্ৰসাদৰ অভিমত। সংস্কৃতিৰ এনে ধৰণৰ সৰ্বাঙ্গক সূত্ৰ আৰু ব্যাখ্যা অকল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ পৃথিবীৰে কোনো সংস্কৃতিবিদৰ লেখাত ফুটি ওলাইছে নে নাই সন্দেহ। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ লেখাৰ পৰা আৰু কেইটামান উদ্ধৃতি দিলে তেখেতৰ অভিমতখিনি বুজি পোৱাত নিশ্চয় সহায়ক হ'ব।

'যি কথাই, যি কামে যি চিন্তাই, যি প্ৰয়াসে যি প্ৰচেষ্টাই মানুহক আৰু মানুহৰ বাস্তৱ জীৱনক সুন্দৰ আৰু মহান কৰে, মানুহৰ বৰবৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা মানুহক তাৰ আদিম পৰিৱেশৰ পৰা ওপৰলৈ তুলি নি মানুহক দিবা প্ৰকৃতি দিয়ে, এই বাস্তৱ জীৱন ধুনীয়া কৰি, মনোময় কৰি, মানুহক মানুহ জীৱনৰ সুখ লাভি আৰু আনন্দ পাবলৈ যোগান ধৰি, আনন্দৰ পৰা আনন্দলৈ লৈ যায় সিয়েই হৈছে সংস্কৃতি। মানুহৰ সেই কথাই, সেই কামেই, সেই চিন্তা, সেই জীৱনৰ সকলো বিভাগৰ প্ৰচেষ্টা আৰু প্ৰয়াসেই হৈছে সংস্কৃতি। মানৱ জীৱনৰ সংঘাত বিঘাতৰ সাৰথি হৈছে সংস্কৃতি। আনফালে যিবোৰ কথাই, কামে, চিন্তাই, প্ৰয়াসে আৰু প্ৰচেষ্টাই মানুহক ভগবৎ খাপলৈ নমাই নি মানুহৰ জীৱনক দুঃখময়, ব্যাধিময়, দুৰ্নীতিময় কৰি নিৰানন্দময় কৰি তোলে, মানুহক মানুহ হুচাই পিচাচ কৰে, অসুৰ কৰে—সিয়েই হৃদ্ধি।

আমি আমি যুগৰ পৰাই এই পৃথিবীত সংস্কৃতি আৰু হৃদ্ধিৰ চিৰন্তন সংগ্ৰাম

দেখি আহিছে। পৃথিৱীৰ সকলো দেশতেই, সকলো যুগতেই এই সংঘাত।’

‘সংস্কৃতি মাথোন কবিৰ কবিতা, ছন্দিকৰ লীলায়িত বজনজনাই যোৱা বন্ধুত্ব হ'ল, কাব্যিক সাহিত্যিকৰ কাব্য সাহিত্য, শিল্পীৰ মনো মোহা আলেখ্য, কাল বিজয়ী স্থাপত্য ভাস্কৰ্য, সঙ্গীত বিলাসদৰ সুৰ, লয়, তাল, মান, নৃত্য কুশলীৰ অভিনব অঙ্গী-ভঙ্গী, ৰূপ-বস, গন্ধ-বৰ্ণ আৰু গানৰ মন জ্বলোৱা জোনাকী মেলাই নিশ্চয় নহয়। ই সংস্কৃতিৰ মাথোন সুকুমাৰ এটা প্ৰকাশহে। মানৱ জীৱনৰ যোৰ বাস্তৱৰ মাজতেই হে সংস্কৃতিৰ পূৰ্ণ ৰূপ বিকশিত হৈ উঠে। এই মানৱ জীৱনত বাস্তৱিক, মানসিক আধ্যাত্মিক পূৰ্ণানন্দ পাবৰ কাৰণে মানুহে জীৱনৰ প্ৰত্যেক বিভাগতেই যি কৰে সিৱেই সংস্কৃতিৰ ভিতৰত পৰে।

(আইদেউৰ জোনাকী বাট : জ্যোতিধাৰা পৃঃ ৮৩-৮৪)

‘বাহিৰখন সুন্দৰ কৰাটো হ’ল বহিঃসংস্কৃতি আৰু মানুহৰ মন আৰু হৃদয় সুন্দৰ কৰাটো হ’ল অন্তৰ সংস্কৃতি। এই প্ৰত্যেকেই পূৰ্ণ সংস্কৃতিৰ আধা ভাগহে। মানুহটো সম্পূৰ্ণ সাংস্কৃতিক জীৱ তৈ প্ৰকাশ পাবলৈ হলে এই ভিতৰ বাহিৰ দুয়োটাকেই বিকাশ কৰিব লাগিব। নহলে সেই ব্যক্তিজনৰ বা সমাজৰ সংস্কৃতি অসম্পূৰ্ণ।’

‘সেই কাৰণে কব খোজো যে আজিৰ পৃথিৱীত যদিও বৈজ্ঞানিক উন্নতিয়ে হিমালয় লিখা ছোও ছোও কৰিছে অৰ্থাৎ থকা-মেলা, খোৱা-পিন্ধা, ফুৰা-চকা অৱশ্যে আংশিকবহে) কিছু মানুহৰ উচ্চ বাস্তৱিক সংস্কৃতিৰ স্তৰলৈ গৈছে তথাপিও মানুহ অন্তৰ সংস্কৃতিৰ ফালৰ পৰা পশুতক বৰ ওপৰলৈ উধাব পৰা নাই। ব্যক্তি জীৱনত কিছু উধাইছে যদিও আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত এতিয়াও বনৰীয়া প্ৰকৃতি জাতিবোৰে এবিধ পৰা নাই। আজি পৃথিৱীত অশান্তিৰ মূল কাৰণ হৈছে অন্তৰ সংস্কৃতিৰ শোকলগ্ন অৱস্থা। যি সমাজত বা দেশত অন্তৰ সংস্কৃতিৰ পূৰ্ণ বিকাশ, সেই সমাজত এদলে এদলক শোষণ নকৰে, এদলে বিলাসিতাত উটি বুৰি ফুৰি খান লক্ষ লক্ষক খাবলৈ নাপাই শুকাই-খীনাই মৰিবলৈ এবি দিব নোৱাৰে। এদলে সমাজৰ ওখ আসনত বহি আন লক্ষজনক বোকাভ পেলাই থৈ ৰং নাচায়। খণ্ড অন্তৰলৈ সুন্দৰ নামিছে তাত দেশৰ এভাগত ধুনীয়া ফুলনি আৰু আনকালে ওগা উৱালি যোৱা উকখা পঁজাত আধা পেটীয়া মাকে বুকুৰ মাজত সোমাই পেটৰ পোৱালিক বাখিৰ নালাগে।’

(আইদেউৰ জোনাকী বাট : জ্যোতিধাৰা পৃঃ ৮৬)

‘সংস্কৃতিয়ে প্রধানতঃ যুঁজিব লগীয়া হয় দুহুড়িৰে। মানৱ প্ৰকৃতিৰ পাশবিক আৰু পৈশাচিক ভাগটোৰ বৰষবভেই এই দুহুড়ি থাকে। সংস্কৃতিৰ আৰু এক ক্ষেত্ৰ হৈছে মানৱ মনৰ ভ্ৰান্তি। অসম্পূৰ্ণ জ্ঞান আৰু সত্যৰ বিজ্ঞাত উপলব্ধিয়ে সংস্কৃতিৰ এটা বিকৃতি সৃষ্টি কৰে। এই বিকৃতি আৰু দুহুড়িৰ পৰা যিদিনাই মানুহে তাৰ জ্ঞানৰ প্ৰভাৱেৰে মুক্তি পাব সেই দিনাহে সংস্কৃতিৰ স্বৰ্গ ৰাজ্য শিল্পীৰ পৃথিৱী ৰচিব হব এই ঘোৰ সংসাৰভ। দুহুড়ি আৰু বিকৃতি বিজয়ৰ কাৰণে মানুহৰ অমোঘ অন্তৰ হৈছে পূৰ্ণ জ্ঞান। জ্ঞান সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। সেই কাৰণেই সংস্কৃতিৰ সোণৰ মন্দিৰৰ বৰ ভেটি সত্য। ইয়াৰ বাবেই আমি যুগৰ পৰা মানৱ সংস্কৃতিৰ প্ৰচেষ্টাসকল সত্য বিচাৰি বিলাকুল।’

“মানৱৰ গোটেই জীৱন বিকাশকেই যেতিয়া মই সংস্কৃতিৰ অভিযান বুলিছো, তেতিয়া বোধকৰো মই কিয় শিল্পী হৈ সংস্কৃতিৰ প্ৰসঙ্গত ৰাজনীতি, সমাজনীতি, ধৰ্মনীতি, অৰ্থনীতি, দৰ্শন, বিজ্ঞান আৰু স্কুমাৰ কলাৰ কথা একেলগে সামৰি কওঁ বুজিব পাৰিছে। আচলতে মানুহৰ জীৱনটো এটা অবিভাজ্য গোট। অৱশ্যে কামৰ, চিন্তাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি ভগাই লওঁ। জীৱনৰ এই ঐক্য আমি উপলব্ধি কৰিবলৈ সক্ষম কৰা উচিত।”

(আইদেউৰ জোনাকী বাট : জ্যোতিধাৰা পৃঃ ৯০)

অসমৰ, অসমীয়া জাতিৰ, অসমীয়া ভাষা কৃষ্টিৰ বিকাশৰ পথত যিবোৰ বিশেষ বিশেষ সমস্যা আছে, সেইবোৰেও জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মনত যথেষ্ট চিন্তাৰ উদ্বেক কৰিছিল। এই সম্পৰ্কতো তেওঁৰ লেখাৰ পৰা দুই এটা উদ্ধৃতি নিম্নত প্ৰাসঙ্গিক হব।

তেওঁ এঠাইত কৈছে “অসমৰ বুৰঞ্জীয়ে দেখুৱাইছে যে অসমীয়া জাতিটো ভাৰতৰ আন আন প্ৰদেশৰ পৰা অহা নানা ভাৰতবাসী মানুহৰ সৈঁত আৰু অসমৰ থলুৱা মানুহৰ নানা উপজাতি লগ খাইছে। বৰ্তমানৰ এই অসমীয়া জাতি হৈছে। অসমীয়া জাতি এটা সংমিশ্ৰণৰ পৰা হোৱা জাতি। সেই কাৰণেই আমি চেষ্টা কৰি সেই সংমিশ্ৰিত অসমীয়া জাতিটোৰ কলেবৰ বৰ্ত্তমান অহা আন আন জাতিৰ মানুহক জীপ নিয়াই বচাব পাৰো। ই বুৰঞ্জীসিদ্ধ।”

“এই সকলোকে অসমীয়া কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকক আমাৰ কৃষ্টিৰ প্ৰভাৱেৰে প্ৰভাৱান্বিত কৰিবলৈ হলে উপায় হৈছে সামাজিক সহজ স্থাপন—জমিভকলা, শিল্প,

সাহিত্য, স্থাপত্য আৰু সংস্কৃতিৰ পোহৰেৰে তেওঁলোকক আমাৰ ভাষা কৃষ্টিলৈ আকৰ্ষণ কৰি অনাটো। এই অভ্যন্তৰীণ সকলৰ মাজত আমাৰ কৃষ্টি প্ৰচাৰৰ বাহিৰে আন কাৰ্য্যকৰী উপায় নাই।”

(নতুন দিনৰ কৃষ্টি : জ্যোতিধাৰা, পৃঃ ৬১)

“বঙ্গৰ নবাগত, উত্তৰ ভাৰতৰ হিন্দুস্থানী, মাৰোৱাৰী, শিখ, নেপালী, দক্ষিণ ভাৰত আৰু মধ্য ভাৰতৰো অসংখ্য লোক আহি নিগাজিকৈ অসম দেশত বহিছেহি। তাৰ উপৰিও আমাৰ চাৰিওফালে আৰু আমাৰ মাজতো উপ-ভাষাভাষী পূৰ্বভাৰতীয় অসমীয়াসকলৰ নিজৰ নিজৰ বিচিত্ৰ সংস্কৃতিৰে জন্মকাই আছে। আজি আমি এই সকলোকে নিজৰ মাতৃভাষা, দোৱান, সংস্কৃতি এৰি আমাৰ মহাপুৰুষীয়া সংস্কৃতি—যাক আমি অসমীয়াইও ৰূপান্তৰিত কৰিব খুজিছো, সেই পুৰণি সংস্কৃতিক লৈ নিজৰবোৰ এবিধ কোৱাটো মহাপুৰুষ পদ্ধতিদেৱৰ সমন্বয় নীতিৰ ফালৰ পৰাও অসম্ভৱ।”

“নতুনৰ পোহৰত আমাৰো পুৰণি সংস্কৃতিৰ কিছু এবিধ লাগিব, সেইদৰে আনসকলেও এবিধ লাগিব তেওঁলোকৰ লগত লৈ অহা পুৰণি সংস্কৃতি। এই পূৰ্বভাৰতীয় সমন্বয়, আন কথাত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ নৱপ্ৰকাশ আমি ৰচনা কৰিব লাগিব।”

(নতুনৰ পূজা : জ্যোতিধাৰা, পৃঃ ৭১)

ওপৰত দিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদৰ উদ্ধৃতি কেইটাৰ মাজেদিয়ে সংস্কৃতিৰ সূত্ৰ, ব্যাখ্যা, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিশেষ সমস্যা আদি মূল মূল কথাখিনিৰ সম্পৰ্কত ভেংগেৰ অতিমত স্পষ্ট হৈ ওলাই পৰিছে। সমাজৰ বিকাশ আৰু সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ মাজত থকা পাৰস্পৰিক অবিচ্ছেদ্য সম্পৰ্কটোও ভেংগেৰ অতি সন্মতভাৱে উপলব্ধি কৰিছিল। সমাজ, সংস্কৃতি দুয়োটাৰে বিকাশৰে দুটা পৰস্পৰ-বিৰোধী শক্তিৰ সংঘাতৰ মাজেদিয়ে হৈ আছে আৰু হৈ থাকিব সেই সম্পৰ্কত ভেংগেৰ উপলব্ধি নিশ্চয় বিজ্ঞানসন্মত। বৰ্তমান সমাজত সংস্কৃতিৰ উপাসক বিন্দী, সাহিত্যিকসকলৰ কৰ্তব্য সম্পৰ্কেও ভেংগেৰে অতি স্পষ্ট ভাষাত ভেংগেৰ অতিমত দাঙি ধৰিছে। ভেংগেৰে কৈছে : “শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, দাৰ্শনিক হৈ আজি দেশক এই সাংস্কৃতিক ভৰ্তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যি নিজৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহলা কৰিব, নিজৰ বাইজৰ প্ৰতি কৰ্তব্য উপলব্ধি নকৰি মাথোন পল্লাভকৰ যত্নবৃত্তিৰে সমাজৰ দেহৰ জীৱনৰ বেমেজালিৰ পৰা আঁতৰি গোনৰ যাত্ৰাজালৰ বুলনি

চৰাভেই থাকিব খুজিছ, সেইসকল নিশ্চয়েই আজি বিপদৰ সময়ত দেশৰ প্ৰতি কৰ্তব্য পালন নকৰাৰ দোষত পৰিবহি লাগিব।”

(শোহৰলৈ : জ্যোতিধাৰা, পৃঃ ৮০)

(খ) স্বৰ্গীয় নাৰায়ণদেৱ মিশ্ৰ :

এতিয়া আমি সংস্কৃতি সম্পৰ্কত স্বৰ্গীয় নাৰায়ণদেৱ মিশ্ৰৰ পৰা দুই এটা উদ্ধৃতি দি ভেথেন্ডৰ অভিমতখিনি আলোচনা কৰি চাওঁ। “সন্নীত কাক সংস্কৃতি” নামে ভেথেন্ডে লিখা প্ৰবন্ধত কৈছে : মানৱসকলৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপাদক গুণবোৰৰ ভিতৰত সংস্কৃতি বা কৃষ্টিৰ স্থান অতি উচ্চত। সন্নীত আদি গুণবোৰ ইয়াৰ অন্তৰ্গত। সংস্কৃতিৰে আকৌ সাহিত্য, দৰ্শন, কলা আদি বহুতো ভাগ দেখা যায়।”

“সৰ্বপ্ৰকাৰৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনেই কৃষ্টিৰ অন্তৰ্গত। উত্তমৰূপে কৰ্ম কৰা উৰ্বৰভূমিত যেনেকৈ সুন্দৰ শস্য উৎপন্ন হয়, তেনেকৈ কৃষ্টিৰ দ্বাৰাই দিষ্ট-সকলৰ মনত সন্তোষ, সংকল্প আৰু সংপ্ৰতিবোধৰ উদয় হয়। কৃষ্টিয়ে সাধুসকলৰ মনোহুতি উদাৰ আৰু সকলো প্ৰাণীৰে প্ৰতি সহানুভূতিশীল কৰে। এই বাবেই সৰ্বভূততে তেওঁলোকৰ দয়া ওপজে। কৃষ্টিয়ে মানুহক নীতিপৰায়ণ আৰু আত্ম-নিৰ্ভৰশীল কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মনত শান্তি দিয়ে। সাহিত্যিক আহাৰে যেনেকৈ আয়ু, স্বাস্থ্য, বল, আৰোগ্য, সুখ, প্ৰীতি আদি বৰ্দ্ধন কৰি শৰীৰকো পুষ্ট আৰু বৰ্দ্ধিত কৰে, তেনেকৈ কৃষ্টিয়েও সাধুসকলৰ মন শৌৰ্য, ধৈৰ্য, ঔদাৰ্য, দয়া, কৰ্মা, ন্যায়, বিদ্যা, বিনয়, বদান্যতা আদি উত্তম গুণবিলাকেৰে শোভিত কৰি তোলে। তাৰ উপৰিও এনেকুৱা কৃষ্টিয়ে বিশ্বৰ সকলো প্ৰাণীৰে সৈতে আমাৰ প্ৰেম বন্ধন সংস্থাপন কৰে। প্ৰকৃত সংস্কৃতি বা কৃষ্টিয়ে মানুহক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী, অসাম্প্ৰদায়িক ভাৱ, যুক্তিত গঢ়া জীৱন, মানসিক শান্তি, আত্মাশ্ৰয়, নৈতিক বল, প্ৰকৃত সৌন্দৰ্যজ্ঞান জাগতিক লাভ অলাভত নিৰপেক্ষতা, মনৰ দৃঢ়তা, অন্য ধৰ্মাদিৰ প্ৰতি সহনশীলতা আদি মহৎ গুণবিলাক দান কৰে।”

(সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি : অসম সাহিত্য সভা, পৃঃ ১৯৬)

স্বৰ্গীয় নাৰায়ণদেৱ মিশ্ৰই দিয়া সংস্কৃতিৰ পৰোক্ষ সূত্ৰই বা স্বৰূপে স্বৰ্ণমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ব্যাখ্যা কৰা অকল অন্তৰ সংস্কৃতিৰ ভাষাটোহে সামৰি লোৱা যেন লাগে। ভেথেন্ডে দিয়া ব্যাখ্যাৰ পৰা সংস্কৃতিৰ কাৰ অকল মানসিক

উৎকৰ্ছতা সাধন কৰা, বাস্তৱিক জীৱনৰ কাৰণে সম্পদ সৃষ্টি কৰাটোক কৃষ্টিৰ ভিত্তবৰ্ত্ত সাধৰি লোৱা নাই। কিন্তু জ্ঞানসিক উৎকৰ্ছতা সাধনৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতিয়ে যি ধৰণে উৎকৰ্ছতা সাধন কৰিব পাৰে সেইবোৰ অৱশ্যে তেখেতৰ ব্যাখ্যাতে সোমাই পৰিছে।

(গ) স্বৰ্গীয় অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী •

অসমৰ সংস্কৃতিবিদসকলৰ ভিতৰত সংস্কৃতিৰ সংজ্ঞা দিবলৈ আৰু ব্যাখ্যা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰাসকলৰ ভিতৰত আন এজন সংস্কৃতিবিদ আছিল স্বৰ্গীয় অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। তেখেতে কৈছিল : ‘সৌন্দৰ্যবোধটোক সাৰ্থকতা দি মানবাত্মাৰ বিশ্বাভিমুখী গতিটোৱে যি ৰূপ সৃষ্টিৰ অবিৰাম বেখা চলাই লৈ যায় সেয়ে মানৱৰ সংস্কৃতি।’

“মানৱৰ সেই আদিম অৱস্থাৰ পৰাই বিচিত্ৰ পৰিৱৰ্ত্তনৰ ভিতৰেদি ভৌগোলিক পৰিবেষ্টিতৰ কোনো ঠাই এডোখৰ লোকসমষ্টি এটাৰ পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থসংঘাতী মনোৰাজ্যত শান্তিপ্ৰয়াসী পৰিৱৰ্ত্তন আৰু পৰিপূষ্টিৰ সংযোগ ৰক্ষা কৰি, যোগ বিয়োগ, দ্বন্দ্ব-লোৱাৰ স্বাভাৱিক পদ্ধতিৰে তাত সংস্কাৰৰ আয়োজন চলিল,—তাৰ পাত্ৰত সি সেই ঠাইডোখৰৰ গোটেইটো জনসমষ্টিৰ ভিতৰতে সমানে পৰিপাণ্ড হৈ পৰিল। এইদৰে যুগে যুগে আদান-প্ৰদানৰ কৰ্মস্থলীত যোগ-বিয়োগ, পূৰণ-হৰণৰ ভিতৰেদি সংস্কৃতি হৈ শান্তি শৃংখলাৰ আনন্দক স্থায়িত্ব দি যি এটা সৌন্দৰ্যবোধৰ সমষ্টি গৰু সামাজিকতা গঢ়ি উঠিল, সেয়ে সেই ঠাইডোখৰৰ লোক সমষ্টিৰ সংস্কৃতি হ’ল।”

“এইদৰে বিশিষ্ট সামাজিক জীৱনত সংস্কৃতিয়ে যেতিয়া এটা স্থিৰতা পালে তেতিয়া সি তাতেই সন্তুষ্ট নাথাকি বিশ্বাত্মাৰ সৌন্দৰ্য লাভৰ হাবিলাস লৈ ক্ষিপ্ৰ ব্যস্তভাবে আত্মপ্ৰকাশৰ বাবে আকুল হৈ উঠিল, আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে, সৌন্দৰ্যৰ পোহৰত নিজক উপলব্ধি কৰিবলৈ বিচাৰিলে। আত্মপ্ৰকাশক ৰূপায়িত কৰা এই আকুলতাটোৱেই সাংস্কৃতিক শিল্পকলাৰ জন্মকোষ। এই আকুলতাটোৱেই মানৱাত্মাত বিশ্বৰূপ প্ৰতিভাভী ইচ্ছাটোক স্থায়িত্ব দিবলৈকে সামাজিক বীতি-নীতি, চলন-সুৱণ, ভঙ্গী-ভাষণ, খাৱন-দাৱন, উঠন-বহন, পিন্ধন-উৰণ, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, গীত-নৃত্য-বাদ্য, ভাস্কৰ্য স্থাপতি, চিত্ৰকলা, জয়শিল্প আদি সকলোতে কলা-সৌন্দৰ্যৰ বেখাপাত কৰি নিজৰ ভঙ্গিমাৰে আত্মপ্ৰকাশৰ সীমাহীন বাটত আগবাঢ়ে। এয়ে সজীৱ বিশিষ্ট জন-সমষ্টিৰ সতেজ সংস্কৃতি।”

(‘আকোৱালি লোৱা সাংস্কৃতিক অভিযান’ নামে প্ৰবন্ধৰ পৰা উদ্ধৃত)

(ঘ) শ্রীবিষ্ণুনাথায়ন শাস্ত্রী :

সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা আন এজন অসমীয়া সংস্কৃতিবিদ হ'ল শ্রীবিষ্ণুনাথায়ন শাস্ত্রী। 'ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি' নামে কিতাপখনত সংস্কৃতিৰ সূত্ৰ আৰু ব্যাখ্যা দিওঁতে ভেৰেভে কৈছে—

‘বিশ্লেষণ কৰি চালে দেখা যায় সংস্কৃতি শব্দেহে বেছি অৰ্থবাচক আৰু কালচাৰ শব্দৰ সম্পূৰ্ণ ভাৱ ইহে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিৰ ভিতৰত এটা সূক্ষ্ম পাৰ্থক্য আছে। কৃষ্টি হ'ল এটা জাতিয়ে কৰা সকলো কামৰে সমষ্টি আৰু সংস্কৃতি হ'ল সেই জাতিৰ চিন্তা, কল্পনা আৰু কামৰ শ্ৰেষ্ঠ অংশখিনি। ইয়াৰ প্ৰভাৱ জাতিৰ মনত থাকি যায়। সেই প্ৰভাৱে জাতিৰ জাতীয় আদৰ্শ গঢ় দিয়ে, কামত অনুপ্ৰেৰণা যোগায়।’ ভেৰেভে আকৌ কৈছে—“গভিকে সংস্কৃতিৰ বিষয়ে এনেকৈ কলে একপ্ৰকাৰ স্বৰূপ কোৱা হয় : প্ৰকৃতিৰ প্ৰেৰণা থাকিলেও যিবিলাক কাৰ্য কৰল প্ৰাকৃতিক নিয়মত হোৱা নাই, মানুহে নিজৰ শৰীৰ আৰু মনৰ বিকাশৰ বাবে সমাজৰ কল্যাণৰ অৰ্থে সৃষ্টি কৰিছে আৰু মানি লৈছে আৰু লগে লগে তাৰ বিকাশ সাধন কৰিছে সেয়ে হ'ল সংস্কৃতি।”

সংস্কৃতি কেনেকৈ গঢ়ি উঠে, সংস্কৃতিয়ে কেনেকৈ জাতিৰ জীৱনক আগুৱাই নিয়ে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে শ্রীশাস্ত্রীদেৱে কৈছে—“কোনো সংস্কৃতিয়েই দহ-বিশ বছৰ বা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছৰত গঢ় লোৱা নাই, লব নোৱাৰে। এটা জাতিৰ বা এটা লোক গোষ্ঠীৰ ৭ ৭ বছৰ জুৰি চলা আচাৰ-ব্যৱহাৰ, ৰীতি-নীতি, ৰোৱা-বোৱা, প্ৰেম-প্ৰীতি, মৰম স্নেহ, হিংসা-বিদ্বেষ, হাঁহি-কান্দোনিৰ মাজেদি সংস্কৃতিয়ে গঢ় লয়; অৱশ্যে গাইগুটীয়াকৈ এই বিলাকৰ কোনো এটাই সংস্কৃতি নহয়। আচলতে সংস্কৃতি হ'ল জীৱন যাত্ৰাৰ আদৰ্শ আৰু পথ। সেই আদৰ্শ সমাজৰ প্ৰত্যেক কৰ্ম প্ৰচেষ্টাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে বৈ থাকে।” সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ পাৰ্থক্যৰ ব্যাখ্যা কৰি ভেৰেভে কৈছে—“মাইকৈ দৈহিক সুখ-সুবিধাৰ প্ৰয়োজনত সভ্যতাৰ পাতনি আৰু মানসিক উন্নতিৰ প্ৰয়োজনত সংস্কৃতিৰ বিকাশ—এইদৰে কলেই সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে চমুকৈ কোৱা হয়।”

(আটাইকেইটা উদ্ধৃতিয়ে “ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি” নামক কিতাপৰ পৰা লৈয়া।)

সংস্কৃতিৰ সংজ্ঞা আৰু ব্যাখ্যা সম্পৰ্কত আমি চাৰি গৰাকী অসমীয়া সংস্কৃতিবিদৰ লেখাৰ উদ্ধৃতি কেইটামানেৰে ভেৰেলোকৰ মতামত দাঙি ধৰিলো। সংস্কৃতিয়ে মানৱ জীৱনৰ উৎকৰ্ষতা সাধনৰ কাৰণে মানুহৰ সকলো কৰ্মতে সৌকৰ্য প্ৰয়োগ

কৰাৰ মাজেদি গঢ়ি উঠা বীড়ি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণা, আচাৰ-ব্যৱহাৰ সকলোকে সামৰি লয়। সমাজ, সাহিত্য, চিত্ৰকলা ইত্যাদি যেনেকৈ সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্গত, মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে বাস্তৱিক সম্পদসমূহ উৎপাদন কৰা আৰু বিতৰণ কৰাৰ পদ্ধতিসমূহো ভেনেকৈয়ে সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্গত। সকলো দাৰ্শনিক মত, ৰাজনীতি-অৰ্থনীতি সম্পৰ্কীয় ভৱ, ধৰ্মীয় মত আদিও নিশ্চয় সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্গত। মানুহৰ দাৰ্শনিক আৰু চিন্তামূলক সকলো কাৰ্যতে যুগে যুগে মানুহে চেতনভাৱেই হওক বা অবচেতনভাৱেই হওক মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ প্ৰয়োগ কৰি আহিছে। গতিকে মানৱ সমাজৰ আজিৰ স্তৰত গঢ়ি উঠা সকলো বীড়ি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, দাৰ্শনিক আৰু ধৰ্মীয় মত সকলোবোৰেই মানুহৰ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বা অবনয়নৰ প্ৰতিচ্ছবি এটা নিশ্চয় ফুটাই তোলে। মানৱ সমাজৰ বিকাশৰ পথত ব্যক্তি আৰু সমাজ উভয়ৰে জীৱন সন্মৰ আৰু সুখী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন ধৰণে চলি আহিছে আৰু এতিয়াও চলি আছে। এই প্ৰচেষ্টা চলাওতে সমাজৰ সকলো মানুহেই কোনো যুগতেই একামত হৈ চলিব পৰা নাই, বিভিন্ন অংশৰ মাজত মতানৈক্য ঘটিছে, সংঘৰ্ষও ঘটিছে। কিন্তু মানৱ সমাজ তাৰ মাজেদিয়ে আগবাঢ়ি আহে আৰু আগবাঢ়িও থাকিব। মই সুখী হব বিচাৰো, কিন্তু মোৰ সুখ আৰু আনন্দৰ কাৰণে আনক অসুখী কৰিব বিচাৰিলে, আনৰ জীৱন নিৰানন্দ কৰিব বিচাৰিলে মই সুখ আৰু আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন এটা উপভোগ কৰিব পাৰিম নে? মোৰ সুখৰ আৰু আনন্দৰ কাৰণে আনৰ সুখ আৰু আনন্দ নোহোৱা কৰাৰ অধিকাৰ মোৰ আছে নে। এখন সমাজত মই আছো—মোৰ ইচ্ছামতে মই জন্মগ্ৰহণ কৰাও নাই, সমাজখনো বিচাৰি লোৱা নাই। মোৰ অজ্ঞাতেই মই এখন সমাজত জন্ম লৈ সেই সমাজৰ বীড়ি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, খাদ্য-ভাষা সকলোৰে ভাগ লৈছো, আৰু বহু বছৰ এইদৰে থাকি ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ পিছতহে মই চিন্তা কৰা আৰু কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছো। মই অৰ্থাৎ আমি প্ৰত্যেক জন মানুহেই একোখন সমাজত জন্ম লৈছো, সেই সমাজৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি তথা সকলো পূৰ্বজীৱিত সম্পদৰে উত্তৰাধিকাৰী আৰু অংশীদাৰ হৈ পৰিছো। নিজে ডাঙৰ দীঘল হৈ চিন্তা আৰু কৰ্ম কৰিব পৰা হোৱাত সেই সম্পদ বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰি আহো। এয়ে হ'ল আমাৰ জীৱন যাত্ৰা।

আমাৰ জীৱন সুখৰ কৰি তোলাৰ কাৰণেই আমাক পাৰ্থিৱ সম্পদসমূহ লাগে। পৰম্পৰাৰ মাজত মিলি-জুলি থাকিব পৰা ধৰণৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ,

বীড়ি-নীড়ি, ধ্যান-ধাৰণা লাগে। প্ৰত্যেকৰে ব্যক্তিগত সুখ আৰু আনন্দৰ ভাগি-দাঙেই সমগ্ৰ সমাজ জীৱনতেই সুখ আৰু আনন্দৰ প্ৰয়োজন। মানুহে জীৱাই থকাৰ সাৰ্থকতা বিচাৰি পায় আনন্দত, আনন্দৰ উৎস হ'ল সৌন্দৰ্য আৰু আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধৰ দ্বাৰাই আমি সৌন্দৰ্য সৃষ্টি কৰো। আমাৰ সংস্কৃতিৰ মৰ্মাৰ্থ হ'ল আমাৰ জীৱনৰ সকলো কৰ্ম, সকলো চিন্তাতে আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধ প্ৰয়োগ কৰি সুন্দৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা।

আমি আগেয়ে প্ৰথম প্ৰবন্ধতে এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আহিছো। আমাৰ প্ৰচলিত বীড়ি-নীড়ি, ধ্যান-ধাৰণা, আচাৰ-ব্যৱহাৰ সকলোতে হেজাৰ হেজাৰ বছৰ ধৰি মানৱ জাতিৰ সৌন্দৰ্যবোধ মিহলি হৈ আছে। সৌন্দৰ্যবোধৰ পৰিমাণেই সংস্কৃতিৰ মানদণ্ড নিৰ্ণয় কৰে।

পৰৱৰ্তী প্ৰবন্ধত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা কৰা হ'ব।

ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ

১২ : সাহিত্য

যুগে যুগে মানুহে নিজৰ জীৱন আৰু সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ জীৱন সুন্দৰ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে, পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ যে সাৰ্থকতা আছে, আমাৰ জীৱনটো যিমানেই কম সময়ৰ কাৰণে নহওক সি যে অৰ্থহীন নহয় সেইটো প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কাৰণেই নিজৰ সৌন্দৰ্যবোধসমূহ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কলা-সৃষ্টিৰ মাধ্যমেদি প্ৰকাশ কৰি আহিছে। সকলো কলা-সৃষ্টিৰে মৌলিক উদ্দেশ্য হ'ল এখন সুন্দৰ আনন্দময় মানৱ সমাজত এটা সুন্দৰ আনন্দময় জীৱন-যাত্ৰাৰ পথ মুকলি কৰা।

সাহিত্য হ'ল মানৱ জাতিয়ে ভাষাৰে কৰা কলা সৃষ্টি। মানৱ সমাজত লিখা-পঢ়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰচলিত হোৱাৰ আগৰ পৰাই সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ গীত, উপকথা, ধৰ্মীয় উপাসনাৰ স্তোত্ৰ আদি সমাজত লিখা-পঢ়াৰ প্ৰচলন হোৱাৰ বহু শতাব্দী আগৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেইবোৰ যুখে যুখে মানুহে সৃষ্টি কৰিছিল, ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সমৃদ্ধ কৰিছিল আৰু প্ৰকাশ কৰি আহিছিল। কালক্ৰমত লিখা-পঢ়াৰ কোশল মানুহে আয়ত্ত কৰাৰ পিছত সাহিত্যয়ো এটা নিৰ্দিষ্ট আৰু উন্নতৰূপ ললে আৰু তাৰ ভূমিকা মানৱ সমাজত আগৰ তুলনাত বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিল।

সাহিত্য হ'ল মানুহে কথাৰে সৃষ্টি কৰা কলা। মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ কথাৰ মাধ্যমেদি প্ৰকাশ কৰে, কথাৰ মাধ্যমেদিয়ে মানুহৰ মানসপটত গঢ়ি উঠা কল্পনাৰ ভাবমূৰ্ত্তিবিলাক আনৰ আগত দাঙি ধৰে, আৰু আনৰ মনতো সেই সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত কৰে। মানুহৰ ভাষা গঢ়ি উঠাৰ আগতে সাহিত্য সৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। তদুপৰি মানুহৰ চেতনাই বিকাশৰ এটা উন্নত স্তৰ অৰ্থাৎ বিমূৰ্ত চিন্তাৰ জন্ম দিব পৰাৰ পিছতহে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভৱপৰ হৈছিল। সাহিত্যৰ আধাৰ বিমূৰ্ত চিন্তা। বিমূৰ্ত চিন্তাৰ দ্বাৰাইহে মানুহে কল্পনা কৰিব পাৰে আৰু কল্পনা শক্তি নহলে সাহিত্যও হব নোৱাৰে। মানৱ সমাজত লিখা আৰু পঢ়াৰ প্ৰচলন হোৱাৰ পিছত মানুহে সৃষ্টি কৰা সাহিত্যৰ স্থায়িত্বও দীৰ্ঘলীয়া হ'ল, ভাৱৰ বিচাৰ্ত্তিৰ সম্ভাৱনাও কমি গ'ল। তাৰ পৰৱৰ্তীকালত মানৱ সমাজৰ অগ্ৰগতিৰ আৰু এটা স্তৰত বেতিয়া মুদ্ৰণৰ কোশল মানুহে আয়ত্ত কৰিলে তেতিয়া সাহিত্যৰ প্ৰচাৰ ব্যাপক আৰু ক্ৰম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিল আৰু হৈছেও।

এইদৰে সমাজৰ বিকাশৰ লগে লগে সাহিত্যৰো বিকাশ হৈ আহিছে আৰু বৰ্তমান যুগত পৃথিৱীৰ যিকোনো অঞ্চলৰে সাহিত্য সৃষ্টি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে

সমগ্ৰ পৃথিৱীতে ব্যাপি পৰাৰ অৱস্থা আহি পৰিছে। মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলো কাৰ্যকলাপতে মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ মিশ্ৰিত হৈ মানৱ জাতিৰ সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে বুলি আমি আগেয়ে আলোচনা কৰি আহিছো। গতিকে মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ প্ৰকাশ কৰি সমাজৰ বীতি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণা, আচাৰ-ব্যৱহাৰ সুন্দৰভাৱে আৰু উন্নত কৰা বিষয়ত সাহিত্যৰ অৱদান অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আনহাতে সংস্কৃতি আৰু দৃষ্টিৰ মাজত চলি থকা সংগ্ৰামত দৃষ্টিয়েও সাহিত্যক অন্তৰ্ভুক্তিৰে ব্যৱহাৰ কৰি সংস্কৃতিৰ বিকল্পে প্ৰয়োগ কৰাৰ সম্ভাৱনাও আগৰ তুলনাত বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়িছে। এই সম্পৰ্কে আমি পূৰ্বৰ প্ৰবন্ধতে বহুতখিনি আলোচনা কৰি আহিছো। বৰ্তমান প্ৰবন্ধত আমি সাহিত্যৰ স্বৰূপ, সাহিত্যক বিকৃত বা ভেজাল কৰি দৃষ্টিয়ে কিদৰে অপসংস্কৃতিৰো সৃষ্টি কৰে, সংস্কৃতিৰ বাহন হিচাপে প্ৰকৃত সাহিত্য সৃষ্টিৰ বাস্তৱ উপাদান ইত্যাদি সম্পৰ্কত আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, আৰু পৃথিৱীৰ কিছুমান খ্যাতিমান দাৰ্শনিক, সাহিত্যিক আৰু সংস্কৃতিবিদৰ মতামতে আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে এই সম্পৰ্কত পৃথিৱীৰ খ্যাতিমান সাহিত্যিক বৰ্গীজ ববীল্ল নাথ ঠাকুৰৰ মতামত অলপ আলোচনা কৰো।

(ক) স্বৰ্গীয় ববীল্লনাথ ঠাকুৰ :

সাহিত্যৰ সংজ্ঞা, সাহিত্যৰ স্বৰূপ, সাহিত্যৰ বিষয়-বস্তু, সাহিত্যৰ অলঙ্কাৰ ইত্যাদি বিভিন্ন দিশ বিশদভাৱে আলোচনা কৰি গৈছে ববীল্লনাথ ঠাকুৰে ভেওঁৰ বহু প্ৰসঙ্গত লিখা বহুতো প্ৰবন্ধৰ মাজেদি। ববীল্লনাথৰ মতে সাহিত্য হ'ল মানুহৰ উপলক্ষৰ ইতিহাস। সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু হিচাপে বিশ্বজগতৰ যিকোনো বস্তুকে অবলম্বন কৰা যায়, কিন্তু এই আটাইবোৰেই হ'ল মানুহৰ উপলক্ষ প্ৰকাশৰ এটা মাধ্যম মাত্ৰ। সাহিত্যৰ প্ৰকৃত বিষয়-বস্তু হ'ল মানুহ। মানুহৰ ভাল, বেয়া বহু ধৰণৰ গুণেই থাকে; কিন্তু ববীল্লনাথে 'মানুহ' মানে খাটি মানুহ অৰ্থাৎ সকলো মানুহৰে মাজত যি প্ৰকৃত গুণবিলাক আছে, যিবোৰক 'মনুষ্যত্ব' বুলি অভিহিত কৰা হয়, অকল সেইবোৰকহে ভেওঁ মানৱ ধৰ্ম বা মানৱ চৰিত্ৰ বুলি কৈছে আৰু সাহিত্যৰ বিষয় বস্তু বুলি কৈছে। ভেওঁৰ মতে সাহিত্যত বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ যিৱেই প্ৰকাশ লাগাওক কিয়, সি মানুহৰ ভাৱ-ভাৱনাৰ দ্বাৰা বৰ্ণিত হৈ মানুহৰ প্ৰকৃত পৰিচয় বহুত কৰিয়ে প্ৰকাশিত হয়। মানুহৰ উপলক্ষৰ দ্বাৰা বৰ্ণিত নোহোৱাকৈ বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ সৰ্ব্বোচ্চ যিবোৰ উৎস প্ৰকাশিত হৈছে—সেইবোৰ জ্ঞান বিজ্ঞান

হৈছে, কিন্তু সাহিত্য হোৱা নাই। বিশ্ব জগতখন যথার্থতে কি, সেইটো সাহিত্যৰ বিষয়-বস্তু নহয়, সাহিত্যৰ বিষয়-বস্তু হ'ল বিশ্ব জগতখন মানুহে কি ধৰণে উপলব্ধি কৰিছে, কেনে লাগিছে, সেইটোহে।

সাহিত্যৰ স্বৰূপ আৰু সংজ্ঞা সম্পৰ্কত ববীন্দ্ৰনাথৰ লেখাৰ পৰা কেইটামান উদ্ধৃতি দিয়াটো নিশ্চয় প্ৰাসঙ্গিক হ'ব।

‘সাহিত্যৰ প্ৰধান লক্ষণ হৈছে মানৱ জীৱনৰ সম্পৰ্ক। মানুহৰ মানসিক জীৱনটো ক'ত? আমাৰ বুদ্ধি আৰু হৃদয়, বাসনা আৰু অভিজ্ঞতা সকলোৱে মিহলি হৈ য'ত এটা সম্পূৰ্ণ একতা লাভ কৰিছে গৈ থাকে। তাত গৈ আমাৰ বুদ্ধি, প্ৰযুক্তি আৰু কচি সকলোৱে সন্মিলিতভাবে কাম কৰে। এক কথাও কবলৈ হলে য'ত খাটি মানুহটো আছে তাত্তেই সাহিত্যৰ জন্ম লাভ।’

(সাহিত্যৰ পথে : পৃঃ ১৬৩)

সাহিত্য যে মানুহৰ প্ৰকৃত মানবীয় অনুভূতিবোৰৰেই প্ৰকাশ সেট সম্পৰ্কত ববীন্দ্ৰনাথৰ কথা হ'ল—

‘সেই কাৰণেই সাহিত্যত আমি কিহৰ পৰিচয় পাই? মানুহৰ যি ঐশ্বৰ্য, যি প্ৰাচুৰ্য, যিবোৰ মানুহৰ সকলো প্ৰয়োজনৰ উৰ্দ্ধত, সেইবোৰহে। যিবোৰ সংসাৰৰ মাজতে শেষ হৈ যাব নোৱাৰে।’

(সাহিত্য : পৃঃ ৬৩)

‘এই প্ৰাচুৰ্যই হ'ল মানুহৰ যথার্থ প্ৰকাশ। মানুহ যে ভোজন প্ৰিয়, সেইটোও সঁচা হব পাৰে, কিন্তু মানুহ যে বীৰ সেইটোহে প্ৰকৃত সত্য। মানুহৰ এই সত্য কোনে গতিবোধ কৰিব পাৰে? এই সত্যই (মানুহৰ বীৰত্বই) ভাগীৰথীৰ দৰে পাথৰ ভাঙি, ঐবাৰতক উটুৱাই গাঁও, নগৰ আৰু শস্য ক্ষেত্ৰৰ পিৱাহ পলুৱাই একেবাৰে সাগৰত মিলিছেগৈ। মানুহৰ বীৰত্বই মানুহৰ সকলো সাংসাৰিক কাজকে শেষ কৰি সংসাৰৰ ওপৰত উঠিছেগৈ। এইদৰে স্বভাৱতেই মানুহৰ যি মহৎ যি নিভা, যিবোৰ তাৰ কাজ-কৰ্মৰ মাজতে লীণ হৈ যাব নোৱাৰে, সেইবোৰেই মানুহৰ সাহিত্যত ধৰা পৰি নিজে নিজেই মানুহৰ বিৰাট ৰূপটো গঢ়ি তোলে।’

(সাহিত্য : পৃঃ ৬৪)

সাহিত্যত বাস্তৱতা সম্পৰ্কেও ববীন্দ্ৰনাথে বিভিন্ন প্ৰবন্ধত বহুলভাৱে আলোচনা কৰি গৈছে। যিকোনো ঘটনাৰ বা অনুভূতিৰ ছব্ব চিত্ৰাঙ্কন বা বৰ্ণনাকে শুদ্ধ

বাস্তৱতা বুলি গ্ৰাহ্য নকৰিছিল। মানুহৰ হীন বা কু-প্ৰত্ৰিবিলাক থাকিলেও সেইবোৰেই মানুহৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ বুলি তেওঁ বিশ্বাস নকৰিছিল। সাহিত্যত সেই বোৰকে মুখ্য বস্তু হিচাপে প্ৰকাশ কৰাৰ তেওঁ বিৰোধী আছিল। বাস্তৱতা সম্পৰ্কত তেওঁৰ কথা হ’ল—

“মানুহে একেবাৰে শিত্তকালৰ পৰাই এই আনন্দ পাইছে, প্ৰত্যক্ষ বাস্তৱতাৰ আনন্দ। এই বাস্তৱতাৰ অৰ্থ এনে নহয় যে যিবোৰ সদা-সৰ্বদাই ঘটি থাকে বা যিবোৰ মুক্তিসম্ভৱ। যিকোনো ৰূপতেই যিবোৰ স্পৰ্শভাৱে চেতনাক স্পৰ্শ কৰে সেয়ে বাস্তৱ। ছন্দৰ দ্বাৰা, ভাষাৰ দ্বাৰা’ ভঙ্গীৰ দ্বাৰা বা ইচ্ছিতৰ দ্বাৰা যেতিয়া সেই বাস্তৱতাক জগাই তোলে তেতিয়াই সি এটা ভাষাৰ দ্বাৰা ৰচিত শিল্প-বস্তু হৈ উঠে। তাৰ কোনো ব্যৱহাৰিক অৰ্থ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু তাত এটা বস্তুই প্ৰকাশ পায় যিটোৱে *tease us out of thought as doth eternity*. (আমাক অসীমৰ দৰে চিন্তা-ভাৱনাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যায়)।”

(সাহিত্যৰ পথে : পৃ ৪)

সাহিত্যৰ বিষয়-বস্তু আৰু তাৰ বাহ্যিক প্ৰকাশৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰা ছন্দ, গ্ৰন্থকাৰ আদিৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও ৰবীন্দ্ৰনাথে তেওঁৰ নানা প্ৰবন্ধত বিশদ-ভাবে আলোচনা কৰিছে। তেওঁৰ মতে সাহিত্যৰ বিষয়-বস্তু হ’ল মানুহৰ হৃদয়ৰ উপলক্ষ আৰু সেয়ে হ’ল মুখ্য। অৱশ্যে সেই উপলক্ষিক সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কিন্তু এই প্ৰকাশৰ ৰূপটো হ’ল সাহিত্যৰ কাৰণে গৌণ। ভাৱটোৱে হ’ল প্ৰধান। ভাৱৰ গুৰুত্ব নথকা অকল সুন্দৰ প্ৰকাশভঙ্গীক ৰবীন্দ্ৰনাথে সাহিত্য বুলি গ্ৰাহ্য কৰা নাই। তেওঁৰ কেই আযাবমান কথা এই প্ৰসঙ্গত উদ্ধৃতি কৰি দিয়া হ’ল।

“এই কলা-কৌশলপূৰ্ণ ৰচনা ভাৱৰ দেহৰ নিচিনা। এই দেহৰ ভিতৰত ভাৱৰ প্ৰতিষ্ঠাই হ’ল সাহিত্যকাৰৰ পৰিচয়। এই দেহৰ প্ৰকৃতি আৰু গঠন অনুসাৰেই তাত আশ্ৰিতভাৱে মানুহৰ ওচৰত আদৰ পায়, তাৰ শক্তি অনুসাৰে সি মানুহৰ হৃদয়ত আৰু কালত ব্যাপ্তি লাভ কৰিব পাৰে।”

(সাহিত্য : পৃ: ১২)

“সেই ভাৱ, সেই ভাৱনা, সেই আবিৰ্ভাৱ যাক প্ৰকাশ কৰিব গলেই অলংকাৰ নিজে নিজে আহি পৰে, ভৰ্ত্তৱ যাব প্ৰকাশ নাই, সেয়ে হ’ল সাহিত্য।”

(সাহিত্যৰ পথে : পৃ: ৮৪)

“বিষয়ৰ বাস্তৱতা উপলব্ধিৰ উপৰিও কাব্যৰ আৰু এটা দিশ আছে, সেইটো হ’ল তাৰ শিল্প-কলা। ‘বুশী হৈছো’, এই কথাটো বুজোৱাৰ কাৰণেও লাগে সুৰ, লাগে ভাৰভঙ্গী। এই কথাখিনিকে সুন্দৰ কবি সজাব লাগে, মাকে যেনেকৈ নিজৰ সন্তানক সজায়, বাসৰ ঘৰ যেনেকৈ ফুলৰ মালাৰ দ্বাৰা সজোৱা হয়। কথাৰ শিল্প হ’ল তাৰ চম্ভৱত, ধ্বনিৰ সঙ্গীতত কাব্য বিন্যাসত আৰু বাচনিৰ কামত। এই ‘বুশী’ৰ বাহন অকিঞ্চিৎকৰ হলে নহব, যিটো অভ্যন্তৰ অনুভৱ কৰা গৈছে, সি যে অৱহেলাৰ বস্তু নহয়, এই কথাটো কাককাৰ্যৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশ কৰিব লাগিব।’

(সাহিত্যৰ স্বৰূপ : পৃ: ৮)

সাহিত্যত সাহিত্যিকৰ উপলব্ধিৰে সমগ্ৰ মানৱ জীৱনৰ উপলব্ধিকে সামৰি লয়। নিজৰ বা যিকোনো মানুহৰ অনুভূতিক অৱলম্বন কৰিৰে সাহিত্যিকে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ অনুভূতিকে প্ৰকাশ কৰে আৰু সেই কাৰণেই প্ৰকৃত সাহিত্য সদায় সাৰ্বজনীন আৰু কালজয়ী হৈ পৰে। বৰীন্দ্রনাথে কৈছে যে প্ৰকৃত সাহিত্য সৃষ্টিত সাহিত্যিকে নিজৰ অন্তৰ্ভুক্তি চেকাই পেলায়। ভেৰ্ণৰ লেখাৰ পৰা দিয়া কেইটামান উদ্ধৃতিৰ মাজেদিয়ে ভেৰ্ণৰ মত স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছে। ভেৰ্ণ কৈছে: “আমি বিৰাট প্ৰকৃতিত আমাৰ সুখ-দুখ, আশা-আকাংক্ষা মিশ্ৰিত কৰি তাক মানৱীয় কৰি তোলে। আৰু ভেৰ্ণই সাহিত্যৰ উপযোগিতা প্ৰাপ্ত হয়।’

(সাহিত্যৰ পথে : পৃ: ১৬৭)

“নিজৰ সুখ-দুখৰ দ্বাৰাই হওক বা অন্যৰ সুখ-দুখৰ দ্বাৰাই হওক, প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা কৰিৰে হওক বা মনুষ্য চৰিত্ৰ পটীত কৰিৰে হওক মানুহক প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। বাকী সমস্তই উপলব্ধি।”

(সাহিত্যৰ পথে : পৃ: ১৭০)

“সাহিত্যৰ প্ৰধান লক্ষণ হ’ল মানৱ জীৱনৰ সম্পৰ্ক। য’ত খাটি মানুহটো আছে, তাতেই সাহিত্যৰ জন্মলাভ হয়।”

(সাহিত্যৰ পথে : পৃ: ১৬০)

“বিহেতু সাহিত্য আৰু জলিভকলাৰ কাষেই হ’ল প্ৰকাশ, সেই কাৰণে শুধ্য পাত্ৰক আৱশ্যক কৰি আঁৰাৰ ঘনক সত্যৰ স্বাদ দিয়াই হ’ল তাৰ প্ৰধান কাজ।

এই ছাদটো হ'ল ঐক্যৰ ছাদ, অসীমৰ ছাদ। 'মই' ব্যক্তিগত 'মই' এইটো হ'ল মোৰ সীমাৰ ফালৰ কথা, এই ক্ষেত্ৰত মই বিৰাট ঐক্যৰ পৰা বিচ্ছিন্ন। 'মই' মানুহ এইটো হ'ল মোৰ অসীমৰ অভিমুখী কথা। এই ক্ষেত্ৰত মই ঐক্যৰ লগত যুক্ত হৈ প্ৰকাশ-মান।

(সাহিত্যৰ পথে : পৃ: ২০)

ববীন্দ্ৰনাথৰ মতে সাহিত্যত সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ জীৱনৰ অনুভূতি প্ৰকাশ পালেও তাৰ মাজেদিয়ে সাহিত্যিকৰ নিজৰ প্ৰকৃতিটোও অলঙ্কিত হলেও প্ৰকাশ পায়। তেওঁ এঠাইত কৈছে : 'লিখা-পঢ়া, দেখা-শুনা, কথা-বাৰ্তা, ভাৱনা-চিন্তা সকলোকে লৈ আমাৰ প্ৰত্যেকৰেই এটা নিজা মূল প্ৰকৃতি আছে। সেই মূল প্ৰকৃতি অনুসাৰে আমি সংসাৰত বিৰক্ত নাইবা অনুৰক্ত, স্বদেশভক্ত নাইবা সাৰ্ব-ভৌমিক, পাৰ্থিৱ নাইবা আধ্যাত্মিক, কৰ্মপ্ৰিয় নাইবা চিন্তাপ্ৰিয়। মোৰ সেই বিশেষ প্ৰকৃতিটো মোৰ বচনাৰ মাজেদি প্ৰকাশ্যেই হওক বা অলঙ্কিতেই হওক বিৰাজ কৰিবই। মই গীতিকাৰাই লিখো বা যিয়েই নিলিখো, ভাৱ যে কেৱল মোৰ কলিক মনোভাৱৰেই প্ৰকাশ হয়, সেইটো নহয়। মোৰ মৰ্ম সত্যটোৱেও তাৰ মাজত নিজৰ ছাপ পেলাব।"

(সাহিত্যৰ পথে : পৃ: ১৬৪)

এইদৰে ববীন্দ্ৰনাথৰ লেখাৰ মাজেদি সাহিত্যৰ স্বৰূপ, সাহিত্যৰ বিষয়-বস্তু, সাহিত্যৰ প্ৰকাশভঙ্গী ইত্যাদি সকলো বিষয়তে ববীন্দ্ৰনাথৰ এটা স্পষ্ট মতামত ওলাই পৰিছে। আমি আগতেও আলোচনা কৰি আহিছো যে ববীন্দ্ৰনাথ আছিল উপনিষদৰ দাৰ্শনিক ভদ্ৰত অগাধ বিশ্বাসী আৰু তেওঁ সত্য, সুন্দৰ আৰু মঙ্গল, সাহিত্য সকলোকে সেই দৃষ্টিভঙ্গীৰেই উপলব্ধি কৰিছিল আৰু ব্যাখ্যাও কৰিছে। কিন্তু ভংগভেঙে তেওঁৰ মতামতবিলাক অত্যন্ত যুক্তিপূৰ্ণ আৰু সাহিত্যৰ সকলো দিশকে সামৰি লোৱা, কোনো এটা বিশেষ মতবাদৰ প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে সাহিত্যক ব্যৱহাৰ কৰা অৰ্থাৎ প্ৰচাৰধৰ্মী সাহিত্যক ববীন্দ্ৰনাথে সমৰ্থন নকৰিছিল। সাহিত্যই যে "খাটি" মানুহৰ অনুভূতি আৰু উপলব্ধিবোৰকেই প্ৰকাশ কৰি থাকে সেইটো আছিল তেওঁৰ দৃঢ়মত। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে মানুহৰ বাহ্যিক চৰিত্ৰ, বাহ্যিক প্ৰভুত্ববোৰৰ মাজত অগণন পাৰ্থক্য থাকিলেও সকলো মানুহৰ মাজতে কিছুমান একাধাৰেই বিৰাজ কৰি আছে আৰু যুগে যুগে মানুহে 'সৃষ্টি' কৰা সাহিত্য ওখা সকলো শিল্প-কলাৰ মাজেদি সেই একাধাৰকেই প্ৰকাশ কৰি আছে। সেই

এক্যবোবৰ উৎস বিচাৰিলে ববীল্লনাথে উপনিষদৰ তথা আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ দাৰ্শনিক উদ্ভব আশ্ৰয় লব লগীয়াত পৰিছিল। ভেওঁৰ আত্মা-পৰমাত্মাৰ তথা উপনিষদৰ দাৰ্শনিক উদ্ভবোবৰ সম্পৰ্কত মন্তপাৰ্থক্য যিমানেই নাথাকক, মানৱ চৰিত্ৰৰ মাজত বিৰাজ কৰা একা, সাহিত্যৰ বিষয়-বস্তু, সাহিত্যৰ স্বৰূপ আদি বিষয়ত ভেওঁৰ বিশ্লেষণ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বহুমূলীয়া অৱদান।

(খ) লিও টলষ্টয় :

কহ সাহিত্যিক, শিল্পী আৰু দাৰ্শনিক লিও টলষ্টয় বুদ্ধিজীৱীৰ জগতত সৰ্বপৰিচিত। কহ সাহিত্যত ভেওঁৰ অৱদানসমূহে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতি লাভ কৰিছে। ভেওঁৰ দাৰ্শনিক আৰু বাস্তৱনৈতিক মন্তবাদসমূহে সেই যুগত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল যদিও কালক্ৰমত সেইবোৰৰ প্ৰভাৱ ক্ষীণ হৈ গৈছে। কিন্তু ভেওঁৰ সাহিত্যিক সৃষ্টিসমূহ আজিও গোটেই পৃথিৱীতে পৰিচিদ্ধি আৰু সুপাঠ্য। সাহিত্য আৰু শিল্পৰ উৎস, স্বৰূপ আদি সম্পৰ্কত ভেওঁৰ লেখাসমূহৰ মূল্য আজিও যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। ভেওঁৰ What is Art? (শিল্প কি?) নামে কিতাপৰ on Art (শিল্প প্ৰসঙ্গত) নামৰ প্ৰবন্ধৰ পৰা কেইটিমান উদ্ধৃতি ইয়াত দিয়া হ'ল।

“সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়া সকলো মানুহৰ মাজতে আছে বুলি আমি প্ৰত্যেকেই অন্ত-নিহিত অভিজ্ঞতাৰ পৰা উপলব্ধি কৰিব পাৰো। এই সৃষ্টি ক্ৰিয়া সংঘটিত হয় এনে ধৰণে : কোনো মানুহে হঠাৎ এনে কিছুমান কল্পনা বা জল্পনাই উপলব্ধি কৰে যিবোৰ ভেওঁৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ নতুন, অপৰিচিত আৰু আগৰে নতুন হেন লাগে। এই অভিনৱ বিষয়টোৱে ভেওঁৰ মনত গভীৰ বেথাপাত কৰে আৰু ভেওঁৰ সেই উপলব্ধিক ভেওঁ আলাপ-আলোচনাৰ মাজেদি আনৰ আগত দৃষ্টি ধৰাব চেষ্টাও লাগে এইদৰে চেষ্টা কৰোতে ভেওঁ বিন্য়য়েৰে লক্ষ্য কৰে যে ভেওঁৰ কাৰণে যিটো স্পষ্টভাৱে অনুভূত, ভেওঁৰ শ্ৰোতাসকলৰ কাৰণে কিন্তু সেইটো সম্পূৰ্ণ অজ্ঞাত আৰু নতুন। ভেওঁ আনক যিটো কয় আনে সেইটো নেদেখে বা সঠিকভাৱে বুজিব নোৱাৰে। এই বিচ্ছিন্নতা, বৈসাদৃশ্য আৰু আনৰ লগত সংযোগহীনতাই ভেওঁক পীড়িত কৰে। নিজৰ উপলব্ধিৰ সত্যতা আৰু গভীৰ ভাৱে পৰীক্ষা কৰি ভেওঁ পুনৰ চেষ্টা আৰম্ভ কৰে ভেওঁ দেখা, অনুভৱ কৰা বা উপলব্ধি কৰা কথাখিনি অন্য কিবা উপায়েৰে অন্য মানুহৰ ওপৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ। কিন্তু আন মানুহে ভেওঁ বিচৰা ধৰণে ভেওঁৰ ইচ্ছিত বিষয়টো উপলব্ধি নকৰে বা ভেওঁ অনুভৱ কৰাৰ নিচিনা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে। ফলত সেই

মানুহজনৰ মনত এটা সন্দেহ জাগিব ধৰে যে ভেঁৰ যিটো ভাবিছে বা কল্পনা কৰিছে তাৰ হঠাৎ প্ৰকৃততে কোনো অস্তিত্বই নাই বা বাস্তৱ অস্তিত্ব থকা স্বত্বেও জানে সেইটো বুজিব নোৱাৰে বা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে। এই সন্দেহ আঁতৰ কৰাৰ বাবে ভেঁৰ এই নতুন আৱিষ্কাৰক আৰু স্পষ্টভাৱে কৰাত ভেঁৰ উঠি পৰি লাগে যাতে ভেঁৰ এই উপলক্ষিবোৰৰ বাস্তৱ অস্তিত্বৰ সম্পৰ্কত ভেঁৰ নিজৰ বা আনৰ সকলো সন্দেহ আঁতৰ হৈ যায়। এই স্পষ্টীকৰণৰ কাম সমাপ্ত হলেহে ভেঁৰ বুজিব পাৰে যে ভেঁৰ উপলক্ষি কৰা বাস্তৱ অস্তিত্ব আৰু কোনো সন্দেহ নাই। ভেঁৰ নিজৰ সন্দেহ আঁতৰি যোৱাত ভেঁৰ দেখিলে যে আন মানুহেও ভেঁৰ দৰেই উপলক্ষি কৰিব বা অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। ভেঁৰ নিজৰ ওচৰত আঁক আনৰ ওচৰত যিটো অস্পষ্ট আৰু দুৰ্বোধ্য আছিল সেইটোক নিজৰ আৰু আনৰ ওচৰত স্পষ্ট আৰু সন্দেহাতীত কৰাৰ এই প্ৰয়াসেই হ'ল মানুহৰ আৱিক সৃষ্টি প্ৰবাহৰ সাধাৰণ উৎস। আমি যাক শিল্প-কাৰ্য বুলি অভিহিত কৰো, যিয়ে মানুহৰ মনৰ দিগন্ত প্ৰসাৰিত কৰে, যিয়ে অনুভূত আৰু অজানা বিষয়-বোৰক মানুহৰ অনুভূতি আৰু উপলক্ষিৰ সাঁমাৰ ভিতৰলৈ লৈ আহে, তাৰো উৎস হ'ল এই প্ৰয়াস।”

একেটা প্ৰবন্ধৰে আন এঠাইত আকৌ টলষ্টয়ে কৈছে : “আগেয়ে যিটোক কোনেও উপলক্ষি কৰা নাই, অনুভৱ কৰা নাই বা ধাৰণা কৰা নাই, সেইটোকে অনুভূতিৰ গভীৰতাৰ সহায়ত শিল্পীয়ে যেতিয়া সকলোৰে ওচৰত স্পষ্ট আৰু গ্ৰহণ যোগ্য কৰি তুলিব পাৰে, তেতিয়াই প্ৰকৃত শিল্পকাৰ্যৰ জন্ম হয়।”

মানুহৰ হিৰোৰ মানসক্ৰিয়াক শিল্পকাৰ্য বুলি গণ্য কৰা হয়, সেইবোৰৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য টলষ্টয়ে আৰোপ কৰিছিল। সেই কেইটা হ'ল :

“(১) শিল্প কৰ্মৰ অন্তৰ্নিহিত অভিনয় উপলক্ষি বা ভাৱনা অৰ্থাৎ শিল্পৰ বিষয়-বস্তু সদায় মানৱ জাতিৰ পক্ষে গুৰুত্বপূৰ্ণ হব লাগিব।

(২) শিল্পৰ অন্তৰ্গত বিষয়টোৰ প্ৰকাশ এনে ফটকটীয়া হোৱা প্ৰয়োজন যাতে জনসাধাৰণে সেইটো সহজে বুজিব পাৰে।

(৩) প্ৰকাৰী অন্তৰৰ ভাগিদাতহে শিল্প কাৰ্যত উদ্দীপিত হব লাগিব, বাহিৰৰ প্ৰবোচনাত নহয়।”

“যি সৃষ্টিৰ ভিতৰত এই তিনিওটা বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰত্যেকটোৱে সামান্য পৰিমাণে হলেও বিদ্যমান সেই সৃষ্টিকে শিল্পকাৰ্য বুলি বিবেচনা কৰা হয়। কিন্তু যি সৃষ্টি

মাজ্জত এই তিনিটাৰ যিকোনো এটা দিশ সম্পূৰ্ণ অনুপস্থিত, সেই সৃষ্টিকৰ্মজ্ঞাৰ বুলি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি।

শিল্প বস্তুৰ সৰ্বোচ্চ সীমা হ'ল সেইটো যিটো চিৰকাল সকলো মানুহৰ বাবেই প্ৰয়োজনীয়। মঙ্গলকৰ নৈতিকভাৱপূৰ্ণ বিষয়-বস্তুৱেই চিৰকাল সকলো মানুহৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়।”

নৈতিকতা আৰু মঙ্গলকৰৰ ব্যাখ্যা কৰি টলষ্টয়ে কৈছে : “বলেৰে নহয়, প্ৰেমেৰে মানুহক সংযুক্ত কৰে, মানুহৰ লগত মানুহৰ মিলনৰ আনন্দক যিটোৱে অভিব্যক্তি দিয়ে, সেই বস্তুই গুৰুত্বপূৰ্ণ, মঙ্গলকৰ আৰু নৈতিক। ‘মন্দ’ বা ‘নীতিহীন’ বোলা হয় সেইবোৰ বিষয়ক, যিবোৰে মানুহক বিভক্ত কৰে আৰু বিযুক্তিৰ প্ৰভাৱেৰে যিবোৰে মানুহক দুখ কষ্টৰ সম্মুখীন কৰে। মানুহে আগুৱে যিটো উপলব্ধি কৰিব পৰা নাছিল, বা ভাল নাপাইছিল, যি বস্তুৰ প্ৰভাৱত সেইটো উপলব্ধি কৰিব বা ভাল পাব পৰা হয় তাকেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বোলা যায়।”

টলষ্টয়ে শিল্পৰ বিষয়-বস্তুৰ যি তিনিটা বৈশিষ্ট্যৰ কথা কৈছিল সেই কেইটা বৈশিষ্ট্যক মানদণ্ড হিচাপে লৈ তেওঁৰ সময়সাময়িক কালৰ শিল্প সাহিত্য সম্পৰ্কত প্ৰচলিত বিভিন্ন তত্ত্ব বা মতামতবোৰৰ সমালোচনা কৰিছিল। শিল্পৰ প্ৰকাশৰ আন্তৰিক, শিল্পৰ বিষয়-বস্তুৰ গুৰুত্ব, শিল্পীৰ উপলব্ধিৰ অভিনবত্ব, উদ্দেশ্যমূলক বা প্ৰচাৰধৰ্মী শিল্প, কলা কৈবল্যবাদৰ (Art for Art's Sake) তত্ত্ব, ধন লাভৰ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি কৰা ভাৰ্থকথিত শিল্প, বাস্তৱধৰ্মী শিল্প ইত্যাদি শিল্প-সাহিত্য বিষয়ৰ সকলোবিলাক কথাকে টলষ্টয়ে এই বৈশিষ্ট্য তিনিটাৰ আলম লৈয়ে ব্যাখ্যা কৰিছিল। যিবোৰ শিল্প বা সাহিত্যত এই তিনিওটা বৈশিষ্ট্যই নাথাকে, অথচ যিকোনো এটাৰ বা দুটাৰ প্ৰাধান্য বেছি পৰিমাণে থাকে তেনে শিল্প বা সাহিত্য দীৰ্ঘস্থায়ী বা জনপ্ৰিয় হব নোৱাৰে, অৱশ্যে যিকোনো এটা বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰাধান্য থকা এটা সৃষ্টিৱো সাময়িকভাৱে কোনো এটা বিশেষ অংশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু তেনে এটা সৃষ্টি প্ৰকৃতিতে শিল্প নহলেও ‘শিল্প-সৃষ্টি’ বুলিয়ে সাময়িকভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে।

‘পূৰ্ণাঙ্গ শিল্প-সৃষ্টি’ তাকেই বোলা হয় যাৰ বিষয়-বস্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাণ্ডাৰ্যমণ্ডিত আৰু সেই কাৰণেই নৈতিক। এই পৰ্যায়ৰ শিল্পৰ প্ৰকাশ হব সম্পূৰ্ণ পৰিচ্ছন্ন, সকলোৰে বাবে সুখবোধ আৰু সুন্দৰ। শিল্পকাৰ্যৰ লগত শ্ৰমীকৰ সম্পৰ্ক হব সম্পূৰ্ণ আন্তৰিক আৰু স্বতঃস্ফূৰ্ত আৰু সেই কাৰণেই সি হব প্ৰকৃতিৰ অনুসৰী।”

“শিল্প-সৃষ্টিৰ মৌলিক চৰ্ত হ'ল শিল্পীয়ে কিবা এটা অভিনব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে সচেতন হব লাগিব আৰু সেই কাৰণে স্বাৰ্থ শিল্পী হব লাগিলে

অভীভৱ নিচিনা ভবিষ্যত সম্পৰ্কেও শিল্পীয়ে সম্পূৰ্ণ নতুন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কিবা এটা অনুভৱ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব লাগিব। অভিনয় বস্তুৰ স্বৰূপ সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ হলে শিল্পীৰ কাৰণে প্ৰয়োজন পৰ্যবেক্ষণ, মনন আৰু জীৱনৰ বৈচিত্ৰ সম্পৰ্কে মনোযোগী অন্তৰ্দৃষ্টি। তাৰ লগে লগে যিবোৰ তুচ্ছ বিষয়ে জীৱনৰ গভীৰভাৱে প্ৰবেশ কৰাত আৰু একাগ্ৰচিন্তে ধ্যানমগ্ন হোৱাত বাধা দিয়ে, শিল্পীয়ে সেইবোৰৰ পৰা নিজৰ জীৱনক মুক্ত কৰি ৰাখিব লাগিব। শিল্পীয়ে যিবোৰ অভিনয় বস্তু দেখে সেইবোৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপ দিবলৈ হলে শিল্পীয়ে নিশ্চয় নৈতিক দিশবোৰৰ পোহৰ পাব লাগিব বা নীতি বিচাৰত অভ্যস্ত হ'ব লাগিব। স্বাৰ্থপৰ সংকীৰ্ণ জীৱনৰ ওপৰলৈ উঠিব লাগিব আৰু মনুষ্যত্বপূৰ্ণ সাধাৰণ জীৱন প্ৰবাহৰ অংশীদাৰ হ'ব লাগিব।"

শিল্প-প্ৰকাশৰ সম্পৰ্কে টলষ্টয়ৰ কথা হ'ল : 'নতুন বিষয়টো সকলোৰে বোধগম্য কৰি প্ৰকাশ কৰাৰ সামৰ্থ্য ভেঁও অৰ্জন কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ভেঁও এনে শিল্প কৌশল আৱৃত্ত কৰিব লাগিব যে খোজ কঢ়াৰ সময়ত নিউটনৰ গতি সূত্ৰৰ (Law of Motion) বিষয়ে ভাবিবৰ যেনেকৈ প্ৰয়োজন নহয়, তেনেকৈ শিল্প-সৃষ্টিৰ সময়তো যেন ভেঁও শিল্প-কৌশলৰ সূত্ৰ সম্পৰ্কে ভাবিব লগীয়াত নপৰে। খোজ কাঢ়োতে যেনেকৈ কোনো মানুহৰ পক্ষে খোজ কঢ়াৰ সম্পৰ্কে ভবা বা নিজৰ খোজ কঢ়া ভঙ্গীৰ প্ৰশংসা কৰাটো উচিত নহয়, শিল্পীৰ পক্ষেও তেনেকৈ নিজৰ কাজক বিষয়-বস্তুৰ পৰা পৃথকভাৱে প্ৰশংসা কৰা নাইবা ভেঁওৰ কৌশলটোকে উদ্দেশ্যত পৰিণত কৰা কোনো ক্ৰমেই উচিত নহয়। শিল্পীৰ একমাত্ৰ কৰ্তব্য নিজৰ বিষয়টো স্বচ্ছভাৱে প্ৰকাশ কৰা যাতে সেইটো সকলোৰে কাৰণে বোধগম্য হয়।'

শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে টলষ্টয়ৰ মাত্ৰ কেইআৰাৰমান কথাৰ উদ্ধৃতি ওপৰত দিয়া হ'ল। ভেঁওৰ এই মতামত, সূত্ৰ, ব্যাখ্যা আদি যদিও প্ৰায় লভাধিক বছৰ আগৰ, সেইবোৰৰ গুৰুত্ব আজিও একেদৰেই আছে। আজিও শিল্প-সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সেই একেবোৰ প্ৰশ্নই নতুন নতুন ৰূপত উত্থাপিত হৈ আছে। শিল্প-সাহিত্যৰ সৃষ্টি কিয়? শিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ কিবা এটা অভিনয় উপলক্ষি তাৰ মাজেদি প্ৰকাশ পায়। সেই উপলক্ষি ভেঁওলোকৰ কিয় হয়, কিয় ভেঁওলোকে প্ৰকাশ কৰে; আন মানুহৰ সেইবোৰ কি কাৰণে লাগে, ভেঁওলোকে নিজৰ উদ্দেশ্যেই প্ৰকাশ কৰে নে আনৰ উদ্দেশ্যে প্ৰকাশ কৰে, কি প্ৰকাশ কৰে সেইটোৱে বুখা নে কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰে সেইটোৱে বুখা ইত্যাদি প্ৰশ্ন শিল্প-সাহিত্যৰ প্ৰসঙ্গত

আজিও বিভৰ্কমূলক হৈয়ে আছে। মানৱ সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত শিল্প-সাহিত্যই কেনে ধৰণৰ বৰঙণি যোগাই আহিছে সেই বিষয়ে এটা ধূলমূল ধাৰণা কৰাৰ কাৰণেও এই বিভৰ্কবিলাকৰ কিছু কিছু জনাৰ আৱশ্যক আছে।

(গ) মেক্সিম গোর্কী :

সমাজতান্ত্ৰিক যুগৰ খ্যাতনামা ৰুছ সাহিত্যিক মেক্সিম গোর্কীয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে কোৱা কেইবাৰমান কথাৰ উদ্ধৃতিৰ মাজেদি তেওঁৰ ধাৰণা আৰু মতামত বিলাকো পাতি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হওক।

‘মানুহৰ বাহিৰে আন একোকে বুজিবৰ মোৰ আগ্ৰহ নাই। মানুহক বুজাৰ কাৰণে কিভাপেই ত’ল বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু উদাৰ সহায়ক। যিসকল অখ্যাতি বীৰ পুৰুষে এই পৃথিবীৰ আটাইবোৰ সুন্দৰ আৰু মহৎ বস্তুকে সৃষ্টি কৰিছে সেই-সকলৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰতম শ্ৰদ্ধা সদায় আছে।’

(Maxim Gorky : on Books)

‘মই যিমানেই পঢ়ো সিমানেই কিভাপবোৰে মোক পৃথিবীখনত আবদ্ধ কৰি আনে আৰু জীৱনটো মোৰ কাৰণে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ আৰু অৰ্থপূৰ্ণ হৈ পৰে। মই জানিব পাৰিলো যে পৃথিবীত এনে মানুহ আছে যিবোৰৰ জীৱন মোডকৈও বেয়া আৰু কষ্টকৰ। এইবোৰে মোক শাস্তনা দিছিল যদিও মোৰ জীৱনৰ চাৰিও ফালে আঙুৰি থকা আহুকালবোৰক মই মানি লোৱা নাছিলো। মই এনে সুখী মানুহ কিছুমানৰ বিষয়েও জানিব পাৰিলো যিবোৰে জীৱনত মোৰ নিচিনা আহুকাল মুঠেই পোৱা নাই। প্ৰায় আটাইবোৰ কিভাপৰ পাতেই মোক এটা অস্পষ্ট অৰ্থচ এৰিব নোৱাৰা বাউৰি দিব ধৰিলে যিবোৰে মোক ব্যাকুল কৰি তুলিলে, মোক কিবা এটা অজান পথেৰে সাৰলৈ হাত বাউলি দিব ধৰিলে আৰু মোৰ অন্তৰত বিক্ৰিৰ ধৰিলে। সকলো মানুহেই যিকোনো এক ধৰণে কষ্ট ভুগি আছে; সকলোৱে জীৱনত সন্তুষ্ট হ’ব পৰা নাই, সকলোৱে কিবা এটা ভালৰ কাৰণে অন্বেষণ কৰি আছে আৰু এইটোৱেই সকলো মানুহকে মোৰ ওচৰ চপাই আনিলে আৰু সকলো মানুহকে বেছি বোধগম্য কৰি তুলিলে। কিভাপবিলাকে মোৰ চকুত পোটেই পৃথিবীখনকেই কিবা এটা ভালৰ আশা কৰি পেলাই থকা হা-হুয়ুনিয়াহ যেন কৰি তুলিলে। কিভাপবোৰত মোৰ চকু আৰু মন নিবেশ কৰিলেই কথা আৰু চৰিত্ৰৰ কাগজেৰে মেৰিয়াই থোৱা কিছুমান আত্মাই যেন পুনৰ জীৱন পাই মোৰ আগলৈ ওলাই আহে।’

(Maxim Gorky : How I studied)

“মই লক্ষ্য কৰিছো যে মোৰ বেয়া দিনবোৰত যেতিয়া জীৱন মোৰ কাৰণে দুঃসহ হৈ উঠে আৰু মোৰ জীৱনত ভেনে দিনেই বেছি গৈছে, এটা যৌৱনসুলভ হাৰকিউলিয়ান আগ্ৰহেৰে জীৱনৰ পথৰ পৰা হেঁচাবোৰ আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে এটা সাহস আৰু জেদৰ ভাব আহিব ধৰিলে।

আজি পঞ্চাশ বছৰ বয়সতে। মোৰ সেই সাহস আৰু জেদ আছে আৰু মই নমৰালৈকেই থাকিব। মোৰ এই গুণটোৰ কাৰণে মই সেই কিতাপবোৰৰ ওপৰত ধনী, য’ত মানুহৰ বিকাশমান আত্মাৰ দুখৰ হুমুনিয়াহ আৰু পীড়নবোৰ প্ৰতিফলিত হৈছে, যি বিজ্ঞান হ’ল মানুহৰ মনৰ কবিতা আৰু যি সাহিত্য হ’ল মানুহৰ হৃদয়ৰ কবিতা।”

(Maxim Gorky : How I studied)

ওপৰৰ উদ্ধৃতি কেইআৰোৰ পৰাই পৰিষ্কাৰভাৱে ওলায় আহে। মেক্সিম গোকীয়ে সাহিত্যক কি বুলি গণ্য কৰিছিল, সাহিত্যৰ বিষয়-বস্তু কি ধৰণৰ হয় বুলি ভাবিছিল আৰু তেওঁৰ নিজৰ জীৱনত সাহিত্যই কি ধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল।

সাহিত্যত কল্পনা আৰু অন্তৰ্দৃষ্টিৰ অপৰিহাৰ্যতা সম্পৰ্কত গোকীয়ে কৈছে, ‘মানুহৰ শ্ৰম আৰু মানুহৰ সৃষ্টিৰ ইতিহাস মানুহৰ ইতিহাসতকৈ বহুত বেছি মনোগ্ৰাহী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ। মানুহ এশ’ বছৰৰ ভিতৰতে মৰি যায়, কিন্তু মানুহৰ সৃষ্টি বহু শতাব্দী ধৰি জীয়াই থাকে। বিজ্ঞানৰ প্ৰচুৰ আৱিষ্কাৰ আৰু দ্ৰুত বিকাশৰ প্ৰধান কাৰণ হ’ল বৈজ্ঞানিকসকলৰ নিজ নিজ বিষয়ত বিকাশৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে থকা জ্ঞান। বিজ্ঞান আৰু সাহিত্যৰ মাজত বহুতো মিল আছে। দুয়োটাতে পৰ্যবেক্ষণ, বিজ্ঞান আৰু অধ্যয়নে এটা মুখ্য ভূমিকা লয়। বৈজ্ঞানিক আৰু সাহিত্যিক উভয়ৰে কল্পনা শক্তি আৰু অন্তৰ্দৃষ্টিৰ প্ৰয়োজন।’

(Maxim Gorky : How I learnt to write)

‘বৰ্ত্তি থকাৰ কাৰণে চলোৱা সংগ্ৰামত আত্মবল্কৰ প্ৰৱণতাই মানুহৰ হুঁচা বিশেষ গুণ বিকশিত কৰিছে—জ্ঞান আৰু কল্পনা। জ্ঞান হ’ল যিকোনো বস্তুকে বুজাব ক্ষমতা—ভাৱ মানে হ’ল যিকোনো প্ৰাকৃতিক আৰু সামাজিক বস্তু বা ঘটনাকে পৰ্যবেক্ষণ কৰা, তুলনা কৰা আৰু অধ্যয়ন কৰাৰ ক্ষমতা আৰু একেবাৰে কথাত কবলৈ হলে জ্ঞান মানেই হ’ল চিন্তা। কল্পনাও হ’ল বিশ্বজগত সম্পৰ্কে এক ধৰণৰ চিন্তাই, কিন্তু এই চিন্তা হ’ল ভাৱমূল্যবোধৰ জৰিয়তে চলোৱা চিন্তা।

এইদৰেও কব পাৰি যে কল্পনা হ'ল প্ৰকৃতিৰ যি কোনো বস্তু বা ঘটনাতে মানবীয় গুণ, মানবীয় অনুভূতি, আনকি মানুহৰ উদ্দেশ্যকে। আৰোপ কৰিব পৰা কল্পনা।

“বতাহৰ জিৰ জিৰণি বা হুমুনিয়াহ”, “জোনৰ নীৰৱ পোহৰ”, “নিজৰাৰ কল কল ধ্বনি”, “নদীৰ ছবছৰণি” ইত্যাদি ধৰণৰ কথাবোৰ আমি সদায় শুনা আক কওঁ। এই আটাইবোৰৰে উদ্দেশ্য হ'ল প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰক বেছি স্পষ্টকৰি তোলা।

(Maxim Gorky : How I learnt to write)

‘চৰিত্ৰ আৰু প্ৰতীক সৃষ্টি কৰিব বিচৰা সাহিত্য সৃষ্টিৰ কাৰণে কল্পনা আৰু অন্তৰ্দৃষ্টিৰ প্ৰয়োজন। এজন দোকানী, এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বা এজন শ্ৰমিকৰ চৰিত্ৰ চিত্ৰিত কৰোঁতে সাহিত্যিকজনে যদি অকল এজন ভেনে মানুহৰ ছবছৰ জীৱন-টোৰ বৰ্ণনা কৰে, তেন্তে সেইটো কেৱল এখন ফটোগ্ৰাফেই হব, তাত কোনো সামাজিক গুৰুত্ব নাথাকে আৰু তাৰ দ্বাৰা মানুহ বা জীৱন সম্পৰ্কে কোনো জ্ঞান বৃদ্ধি হব নোৱাৰে।

কিন্তু সাহিত্যিকে যদি ভেনে বিশ, পক্ষাশ বা এশ’জন দোকানী, কৰ্মচাৰী বা শ্ৰমিকৰ শ্ৰেণী চৰিত্ৰ, অভ্যাস, কচি, ভাৱধাৰা, বচনভঙ্গী আদিক অধ্যয়ন কৰি, এই আটাইবোৰৰে বিশেষত্ববিলাকৰ সাঁধাৰণখিনি আৰোপ কৰি এজন দোকানী, এজন কৰ্মচাৰী বা এজন শ্ৰমিকৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তেন্তে সেইটোহে হব এটা ‘প্ৰতীক’ আৰু সেয়ে কলা। সাহিত্যিকৰ সুদূৰ-প্ৰসাৰী পৰ্যবেক্ষণ আৰু তেওঁৰ মানৱজীৱন সম্বন্ধে থকা অভিজ্ঞতাৰ প্ৰাচুৰ্যই সাহিত্যিকক যিকোনো তথ্য সম্বন্ধে থকা তেওঁৰ ‘মনোগত’ দৃষ্টিভঙ্গীকে আঁতৰাই দিয়ে।’

(Maxim Gorky : How I learnt to write)

বিভিন্ন যুগৰ খ্যাতিনামা কিছুমান সাহিত্যিকৰ সাহিত্য অধ্যয়ন কৰি গোকীয়ে এটা সাধাৰণ মন্তব্য উপনীত হৈছিল। সমাজতে সাহিত্যিকৰ জন্ম হয়, সমাজতে তেওঁ বাচি থাকে আৰু সমাজত সমসাময়িক কালত ক্ৰিয়া কৰি থকা সকলো শক্তিয়ে প্ৰভাৱ সাহিত্যিকৰ ওপৰত পৰে। মানুহৰ জীৱনৰ সমস্যা সমাধান কৰি মানৱ জীৱন সুখকৰ কৰা আৰু উন্নত কৰাৰ অদম্য হেপাহেই সাহিত্যিকক তথা সকলো শিল্পীকে শিল্পী সৃষ্টি বা সাহিত্য সৃষ্টিৰ কাৰণে অনুপ্রাণিত কৰে। সমসাময়িক সমাজৰ সমস্যা-বোৰৰ সম্পৰ্কত সাহিত্যিক কোনো মতেই অজ্ঞ বা উদাসীন হৈ থাকিব নোৱাৰে। সেইবোৰৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান আৰু সেইবোৰৰ সমাধানৰ কাৰণে অদম্য হেপাহ নাথাকিলে প্ৰকৃত সাহিত্য সৃষ্টি হব নোৱাৰে। সেইবোৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান বিমানেই বেছি হয়,

সম্বাধান কৰাৰ হেপাহ যিমানেই ভীত হয়, সাহিত্যিকৰ সৃষ্টিও সেই পৰিমাণেই উন্নত হয়, সাৰ্বজনীন হয় আৰু কালজয়ী হয়। ডেণ্ড কৈছিল: “এই কথাটো উপলব্ধি কৰা অভ্যস্ত জৰুৰী যে অনাদি কালৰ পৰাই মানুহৰ আত্মাক য’তে যিদৰে আছে সেইদৰেই আৱদ্ধ কৰি বন্ধাৰ কাৰণে সকলো ক্ষেত্ৰতে এখন জাল তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আনহাতে তাৰ লগে লগে সকলো সমস্যাতে সকলো ঠাইতে এনে কিছুমান মানুহৰো আবিৰ্ভাৱ হৈছে যিসকলে ডেওলোকৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা মানুহক অন্ধ বিশ্বাস, পক্ষপাতিতা, কু-সংস্কাৰ আদিৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ চেষ্টাকে নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হিচাবে লৈ আহিছে। ‘অভ্যস্ত জৰুৰী কথা এটা আমি জনা উচিত যে মানুহক ক্ষুদ্ৰ স্বার্থৰ প্ৰতি আসক্ত কৰাৰ যেনেকৈ চেষ্টা চলি আহিছে, তেনেকৈয়ে এনে কিছুমান বিদ্ৰোহীয়ো সদায় ওলাই আছে যিসকলে ডেওলোকৰ চাৰিওফালে বিয়পি থকা মানুহবোৰক জীৱনৰ ক্ষুদ্ৰ স্বার্থ আৰু নীচ প্ৰযুক্তিবোৰৰ পৰা ওপৰলৈ নিয়াৰ চেষ্টা চলাই আছে। এইটোও আমাৰ কাৰণে জৰুৰীভাৱে বুজা উচিত যে যি শ্ৰেণীসমাজ, যি বৃজোৱা সমাজে শ্ৰমজীৱী জনসাধাৰণক লোভ, হিংসা, ৰেষ, কৰ্ম বিমুখতা আদিলৈ অধঃপতিত কৰিছে আৰু জীৱনৰ সেই শোচনীয় অৱস্থাতে ডেওলোকক সন্তুষ্ট, মোহগ্ৰস্থ আৰু আবদ্ধ কৰি বন্ধাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে, সেই সমাজৰ ওপৰত, সেই অৱস্থা অভিক্ৰম কৰি শ্ৰমজীৱী জনসাধাৰণক উন্নত জীৱনলৈ আগুৱাই নিব বিচৰা সকলেইহে সদায় জয়লাভ কৰে।”

(Maxim Gorky : How I studied)

ওপৰোক্ত উদ্ধৃতি কেইটাৰ মাজেদি গোকীৰ সাহিত্য সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাৱে ওলাই আহিছে। মানৱ জীৱনক উন্নত স্তৰলৈ আগুৱাই নিয়া, য’তে আছে তাতেই আৱদ্ধ কৰি বাখিৰ বিচৰা কু-সংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস আদিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা মানুহবোৰৰ মাজৰ পৰাই সাহিত্যিকৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই বিদ্ৰোহেই হ’ল সাহিত্যিকৰ কল্পনা, অনুভূতি, উপলব্ধিৰ প্ৰধান সমল।

সাহিত্যত প্ৰচলিত প্ৰৱণতা, বাস্তৱতা আৰু ভাৱ-বিলাসিতাৰ প্ৰসঙ্গত মেক্সিম গোকীয়ে কৈছিল: ‘সাহিত্যত দুই বকমৰ প্ৰৱণতা বা মতবাদ প্ৰচলিত আছে— বাস্তৱতা আৰু ভাৱ-বিলাসিতা (Realism and Romanticism)। বাস্তৱতা মানে মানুহক আৰু মানৱ জীৱনৰ অৱস্থাক লভানিষ্ঠভাৱে কোনো ধৰণে বিকৃত নকৰাকৈ দাঙি ধৰা। ভাৱ-বিলাসিতাৰ বহু ধৰণৰ সূত্ৰ ওলাইছে, কিন্তু সাহিত্যৰ

ইতিহাস বচোভাসকলৰ আটাইকে সঙ্কট কৰিব পৰা এটা সূত্ৰ আজিলৈ ওলোৱা নাই। ভাৱ-বিলাসিতাৰ পৰম্পৰ-বিৰোধী দুটা প্ৰৱণতা স্পষ্টভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে— সক্রিয় আৰু নিষ্ক্ৰিয়। নিষ্ক্ৰিয় ভাৱ-বিলাসিতাই মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰচলিত অৱস্থাতোকে সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই সেইটোতে সঙ্কট কৰি বন্ধাৰ চেষ্টা কৰে নাইবা জন্ম, মৃত্যু, প্ৰেম আদি মানুহৰ আধ্যাত্মিক সমস্যাবোৰক মানুহৰ দ্বাৰা সমাধানৰ অসীম বুলি অৱতারণা কৰে, সেইবোৰকেই মানৱ জীৱনৰ কাৰণে অভ্যন্ত গুৰুতৰ বুলি দাঙি ধৰে। বিজ্ঞানত বাহিৰে আন কোনো কল্পনা বা আকাংখ্যাৰে বুদ্ধিৰ নোৱাৰা এই সমস্যাবোৰকেই একমাত্ৰ জীৱনৰ সমস্যা বুলি অভিহিত কৰি অকল সেইবোৰ-তেই মানুহৰ চিন্তা শক্তিক আৱদ্ধ কৰি ৰাখে আৰু বাস্তৱ পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা-বোৰৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ পৰা মানুহক অঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰে। আনহাতে সক্রিয় ভাৱ-বিলাসিতাই মানুহৰ জীৱনই থকাৰ ইচ্ছাক বলিষ্ঠ কৰি তুলিব বিচাৰে, জীৱনৰ বাস্তৱ অৱস্থাবোৰে জাপি দিয়া সকলো হেঁচাবকে অঁতৰ কৰি আঙুৱাই দাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে।

(Maxim Gorky : How I learnt to write)

সংস্কৃতিৰ বিকাশ মানৱ জাতিৰ উৎপাদন ব্যৱস্থাৰ ভাষা জীৱনই থকাৰ সংগ্ৰামৰ লগত ভাল মিলাইহে আগবাঢ়িছে বুলি মেক্সিম গোকীয়ে বিভিন্ন যুক্তিৰে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। সমাজৰ আদিম অৱস্থাত যেতিয়া মানৱ সমাজৰ উৎপাদন সম্পৰ্কবোৰ সমূহীয়া আছিল, যেতিয়া শিল্প সাহিত্যৰ বিকাশো সমূহীয়াভাৱেই হৈছিল। বহুতো অধ্যাত শিল্পীয়ে লোকগীত, ফকৰা, যোজনা, উপকথা আদিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেই আটাইবোৰকে সমাজৰে সৃষ্টি বুলি গণ্য কৰিছিল। জনসাধাৰণে নিজৰ সকলো আশা আকাংখ্যা, সৌন্দৰ্যবোধ আৰু সম্ভাৱ্য শক্তিকে আৰোপ কৰি কিছুমান নায়কৰ ভাৱমূৰ্ত্তি গঢ়ি তুলিছিল আৰু সেই ভাৱমূৰ্ত্তিবিলাকেই বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপকথাৰ মাজেদি আজিও মানৱ সমাজত সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আছে। প্ৰকৃতিক জয় কৰি নিজৰ জীৱন সুগম আৰু সুখকৰ কৰাৰ কল্পনাক অৱলম্বন কৰি প্ৰকৃতিক বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামৰত জনসাধাৰণেই এইবোৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল। কিন্তু মানৱ সমাজৰ এটা উন্নত স্তৰত এই সংগ্ৰাম পৰিচালনাৰ কাৰণে সমাজে বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণে কিছুমান নেতা বা পৰিচালক বাচি লবলগীয়াত পৰিছিল। কাজৰুৱত এই নেতা বা পৰিচালকসকলে নিজৰ ক্ষমতাক টিৰহুৱাই কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ সেৱকৰ পৰ্যায়ত জনসাধাৰণকহে পেলালে। জনসাধাৰণে নিজক পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে বাচি

লোৱা নেভাজনৰ হাঙতে জনসাধাৰণৰ সকলো অভিজ্ঞতা, সকলো কল্পনা, সকলো আশাকে সমৰ্পণ কৰি ভেতৰেই সমস্ত জন-সাধাৰণৰ প্ৰতীক কৰি তোলা আৰু পৰৱৰ্তী কালত জনসাধাৰণৰ পৰা পোৱা সকলো অভিজ্ঞতা, সকলো সৃষ্টি ক্ষমতাকে এই নেভাবোৰে ভেতৰ নিজৰ বুলি জনসাধাৰণক প্ৰতীকমান কৰিবলৈ চলোৱা চেষ্টা, এই আটাইবোৰেই মানৱ সমাজৰ সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ গভিকে সলনি কৰি দিছে। জনসাধাৰণৰ পৰা পোৱা শক্তিৰে জনসাধাৰণক দমন কৰিবলৈ চলোৱা এই প্ৰচেষ্টাত জনসাধাৰণৰ বহুতো ব্যক্তিয়ে বিদ্ৰোহ কৰিছিল আৰু আজিও বিদ্ৰোহ কৰি আছে। সমাজৰ শক্তিক ব্যক্তিৰ হাতত অৰ্পণ কৰা, ব্যক্তিয়ে সেই শক্তি আত্মসাৎ কৰি সমাজকে ভেতৰ ভলভীয়া কৰিব বিচৰা, সমাজৰ বহুতেই তাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা, সেই বিদ্ৰোহবোৰক নানা কৌশলেৰে দমন কৰা এই আটাইবোৰেই মানৱ সমাজৰো ইতিহাস ৰচনা কৰিছে, সংস্কৃতিৰো ইতিহাস ৰচনা কৰিছে। সমাজৰ শিল্প-কলা-সাহিত্য সকলোৱে এই অনবৰত চলি থকা সংগ্ৰামৰ প্ৰতিফলন বহন কৰি আনিছে আৰু আজিও আনি আছে।

সকলো সংস্কৃতি আৰু সাহিত্যৰ ঘাই প্ৰক্টা হ'ল সমাজৰ জনসাধাৰণ। প্ৰকৃতিৰ লগত জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামৰ মাজেদিয়ে জন্মৰত জনসাধাৰণৰ চেতনাৰ বিকাশ হৈছে, সৌন্দৰ্যবোধ জাগিছে আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ সকলো কৰ্ম, সকলো চিন্তাতে সৌন্দৰ্যবোধ প্ৰয়োগ কৰি সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিছে। সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো সকলো ৰোজনা, সকলো ফকৰা, উপকথা, লোকগীত আদিৰ মাজেদি জনসাধাৰণৰ অবদান স্পষ্টভাৱে ওলাই আহিছে। সাহিত্যৰ মূল প্ৰকাশভঙ্গী হ'ল 'ভাৱমূৰ্তি'ৰ সৃষ্টি। বিভিন্ন উপকথাৰ মাজেদি যুগ যুগ ধৰি জনসাধাৰণে যিবোৰ 'ভাৱমূৰ্তি' গঢ়ি তুলি জীৱনৰ অভিজ্ঞতা আৰু কামনা তথা উপলব্ধি ব্যক্ত কৰি গৈছে, সেইবোৰক অৱলম্বন কৰিয়ে বিভিন্ন দেশৰ খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিকসকলে মহৎ মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি কৰিছে। এই প্ৰসঙ্গত গোৰ্কীয়ে কোৱা কেই আৰাৰমান কথা হ'ল—'সকলো দেশৰে মহৎ মহৎ কবিসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টিবোৰ জনসাধাৰণৰ সমূহীয়া সৃষ্টিৰ ভৰালত ৰখা। সেই ভৰালটোৱে অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই সকলো কাব্যকে আটাইবোৰ জনপ্ৰিয় আৰু খ্যাতিসম্পন্ন ভাৱমূৰ্তি আৰু প্ৰতীকৰ (Image and types) ৰোগান ধৰি আছে।

(Maxim Gorky : Articles on Literature)

সেই একেটা প্ৰবন্ধৰে আন এঠাইত আকৌ গোৰ্কীয়ে কৈছে—'কলাকাৰ-সকল ব্যক্তি, কিন্তু সৃষ্টি শক্তি আছে অকল সমাজৰহে। —সমাজৰ পৰা বিচ্ছিন্ন

হৈ থাকিলে আৰু জনসাধাৰণক ঐক্যবদ্ধ কৰিব পৰা ধাৰণাবোৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি অকল নিজৰ সমলখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি থাকিবলগীয়া হলে, যিকোনো ব্যক্তিয়ে এলেহুৱা হৈ পৰিব, সংৰক্ষণশীল হৈ পৰিব আৰু জীৱনৰ বিকাশৰ প্ৰতি বিমুখ হৈ পৰিব।

মানৱ সমাজ শ্ৰেণী বিভক্ত হৈ পৰাৰ আগলৈকে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ প্ৰচলন হোৱাৰ আগলৈকে মানৱ জাতিৰ সংস্কৃতি কৰ্মৰত জনসাধাৰণে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাৰ পথতেই গঢ়ি তুলিছিল। মানৱ জাতিৰ একমাত্ৰ কামনা আছিল প্ৰকৃতিক বেছিকৈ বুজা, প্ৰকৃতিৰ শক্তিবোৰক বুজা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিকূল শক্তিবোৰক জয় কৰা আৰু মানুহৰ জীৱাই থকাৰ, বংশবৃদ্ধি কৰাৰ অৱস্থা সহজ আৰু সুগম কৰা আৰু জীৱন আনন্দময়, সুখময় কৰি তোলা। সংস্কৃতিৰ বিকাশো স্বাভাৱিক গতিত হৈ আছিল। প্ৰকৃতিৰ আধিক শক্তি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কল্পনা কৰিছিল আৰু সেই কল্পনাবোৰৰ ভেটিতে জনসাধাৰণে অসংখ্য ভাৱমূৰ্ত্তি গঢ়ি তুলি উপকথাবোৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল, লোকগীত ৰচিছিল, কাব্য ৰচনা কৰিছিল। পৰৱৰ্তী যুগত সমাজ শ্ৰেণী বিভক্ত হৈ পৰাত ক্ষুদ্ৰ এক শ্ৰেণীয়ে বিৰাট জনসাধাৰণক শোষণ কৰাৰ অৱস্থা আহি পৰিল, শাৰীৰিক আৰু মানসিক শ্ৰমৰ মাজত বিভাজন ঘটিল। শোষণ ব্যৱস্থা চিৰস্থায়ী কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৱমূৰ্ত্তি আৰু সাহিত্য গঢ়ি উঠিব ধৰিলে, আনহাতে শোষণ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰাৰ কল্পনাক লৈয়ো ভাৱমূৰ্ত্তি আৰু সাহিত্য গঢ়ি উঠিব ধৰিলে। সংস্কৃতিও দুটা পথেৰে আগবাঢ়িব ধৰিলে। শেষক শ্ৰেণী উত্তা শাসক শ্ৰেণীয়ে গঢ়ি তোলা সাহিত্য-কলা আদিয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰিলে যদিও শোষিত জনসাধাৰণৰ বিদ্ৰোহৰ কল্পনা আৰু অভিজ্ঞতাক লৈয়ো সাহিত্য, কলা সৃষ্টি হোৱাটো বন্ধ হোৱা নাছিল। এই প্ৰসঙ্গত গোকাঁয়ে কৈছিল—

‘যেতিয়া হাত দুখনে মগজুক লিকায়, এই শিক্ষিত মগজে আকৌ নতুন জ্ঞান-খিনিৰে হাতৰ ব্যৱহাৰ কৰে, এই উন্নত হাতে আকৌ মগজৰ অধিক বিকাশ সাধন কৰে, তেনে এটা অৱস্থাত মানুহৰ সংস্কৃতিক আৰু সামাজিক বিকাশ স্বাভাৱিক গতিত হৈ থাকে। আপোনালোকে জানে যে কিছুমান কাৰণত প্ৰাচীন কালতেই মানুহৰ সাংস্কৃতিক বিকাশৰ এই পথৰুদ্ধ হৈ গ’ল। মানসিক আৰু শাৰীৰিক শ্ৰমৰ মাজত বিভাজন ঘটিল আৰু মানুহৰ চিন্তা কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা বিজিন্ন হৈ গ’ল। বাস্তৱ কৰ্মক্ষেত্ৰত কাম কৰি থকা মানুহৰ মাজৰ পৰাই এদল কল্পনা-জোৱী ওলাই আহিল যিসকলে বিষজগতখনক আৰু মানুহৰ চিন্তাৰ বিকাশক

বিমূৰ্ত কল্পনাৰে ব্যাখ্যা কৰিব আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই কল্পনাযোৰৰ মানৱ জাতিৰ স্বাৰ্থ আৰু মজলৰ হকে কৰি থকা বাস্তৱ কাৰ্যকলাপবোৰৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নোহোৱা হৈ পৰিল।’

(Maxim Gorky : Address delivered to the First All union Congress of Soviet writers. 1934)

সেই একেটা অভিভাষণৰে আন এঠাইত উপকথাবোৰত চিত্ৰিত চৰিত্ৰ আৰু ভাৱমূৰ্ত্তিবোৰৰ প্ৰসঙ্গত গোন্ধীয়ে কৈছিল : “সকলো উপকথায় হ’ল একোটা কল্পনা। কল্পনাৰ অৰ্থ হ’ল এটা বাস্তৱ ঘটনাৰ মাজত নিহিত থকা মৌলিক ধাৰণাটো উলিয়াই অনা আৰু এটা ভাৱমূৰ্ত্তিৰ মাধ্যমেদি সেইটো প্ৰকাশ কৰা, যিটোৱে আমাক বাস্তৱতাৰ মাজলৈকেই ঘূৰাই আনে। কিন্তু যেতিয়া বাস্তৱ ঘটনাৰ লগত নিহিত থকা মৌলিক ধাৰণাটোক আমাৰ কামনা আৰু সম্ভাৱনাৰ বহণ সানি পৰিৱৰ্ত্তিত কৰা হয় আৰু সেইবোৰক ভাৱমূৰ্ত্তিটোৰ গাত আৰোপ কৰা হয়, তেতিয়াই আমি ভাৱ বিলাসিতাৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। উপকথাবোৰ এনে ভাৱ বিলাসিতাৰ সৃষ্টি আৰু সেইবোৰ মানুহৰ বাস্তৱৰ প্ৰতি এটা বৈপ্লৱিক মনোভাৱ সৃষ্টি কৰাত অত্যন্ত সহায়ক, কাৰণ তেনে মনোভাৱৰ দ্বাৰাইহে বাস্তৱিকতে পৃথিবীখনক উন্নত কৰা হৈ আছে।”

(ঘ) মুঞ্চী প্ৰেমচান্দ :

ভাৰতৰ প্ৰগতিশীল লেখক সংঘৰ ১৯৩৬ চনত বহা প্ৰথম অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল প্ৰেমচান্দে। সেই অভিভাষণত তেওঁ সাহিত্যৰ স্বৰূপ, সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য আৰু “প্ৰগতিশীল সাহিত্য মানে” কি বুজায় ইত্যাদি কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ একোটা চমু আভাস দিছিল। তেওঁৰ সেই অভিভাষণৰ পৰা কেইটামান উদ্ধৃতি এই সম্পৰ্কত নিশ্চয় প্ৰাসঙ্গিক হব। তেওঁ সাহিত্যৰ সূত্ৰ সম্পৰ্কত কৈছিল : “সাহিত্যৰ বহুতো পৰিভাষা ওলাইছে। কিন্তু মোৰ বিচাৰত সাহিত্যৰ সৰ্বোত্তম পৰিভাষা হৈছে জীৱনৰ আলোচনা, সেই আলোচনা প্ৰবন্ধ কাহিনী বা কাব্যৰ যিকোনো আকাৰতে হব পাৰে। এইবোৰৰ মাধ্যমেদি জীৱনৰ আলোচনা আৰু ব্যাখ্যা কৰা প্ৰয়োজন।” “কিন্তু এই কৰা নোখোজো যে যিহকে জিৰা যায় সেয়ে সাহিত্য। সাহিত্য অকল তেনে বচনাকহে কোৱা যায়, য’ত কিবা এটা সত্য প্ৰকট কৰা হৈছে, যাৰ ভাষা পৰিণত, পৰিমাৰ্জিত আৰু সুন্দৰ; য’ত হৃদয় আৰু

মস্তিষ্ক প্রভাৱান্বিত কৰাৰ গুণ আছে। জীৱনৰ সত্য অনুভূতিবিলাক ব্যক্ত হলেহে সাহিত্যত উপৰোক্ত গুণবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশ পাব পাৰে।”

সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কত প্ৰেমচান্দে কৈছিল: “আমাৰ অনুভূতিবিলাকৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি কৰাই যে কাব্য আৰু সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য তাত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুহৰ জীৱন কেৱল নব-নাৰীৰ প্ৰেম সম্পৰ্কীয় জীৱনেই হ'ব নোৱাৰে। যি সাহিত্য কেৱল শৃঙ্গাৰৰ মনোভাৱ আৰু ভাৱ কাৰণে ঘট। বিবহ-বেদনা, নৈবাশ্য আদিৰ বৰ্ণনাত সীমাবদ্ধ, যি সাহিত্যই পৃথিৱী আৰু পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰকাৰৰ দুখ কষ্টৰ পৰা পলায়নকে জীৱনৰ সাৰ্থকতা বুলি গণ্য কৰে সেইবোৰ কি সাহিত্য? শৃঙ্গাৰ হ'ল মানৱ জীৱনৰ এটা অংশ মাত্ৰ। যি সাহিত্যৰ অধিকাংশয়ে কেৱল এই বসৰ বৰ্ণনাত নিযুক্ত, সেই সাহিত্য জাতিৰ আৰু যুগৰ গৰ্বৰ বস্তু হ'ব নোৱাৰে আৰু কোনো সুকৃতিৰ পৰিচালকো নহয়।”

“সাহিত্য নিজ কালৰ প্ৰতিবিম্ব। যিবিলাক ভাৱনা আৰু বিচাৰে মানৱ হৃদয়ক আন্দোলিত কৰে সেইবোৰেই সাহিত্যৰ ওপৰত নিজৰ ছাঁ পেলায়। যেতিয়া সাহিত্যই নতুন জীৱনৰ বং অধিক মাত্ৰাত প্ৰকাশ কৰে, নৈবাশ্যৰ বোকাভ পোত গৈ থাকে, সময় প্ৰতিকূল বুলি বিনি নিজোৰে বা শৃঙ্গাৰ বসৰ ভাৱালুভাত বিভোৰ হৈ থাকে, তেতিয়া হলে বুজিব লাগিব যে জাতি জড়তা আৰু অগভীৰ জীৱনবোধৰ জালত মেৰখাই পৰিছে আৰু জাতিৰ উদ্যোগ আৰু সংগ্ৰামশীলতাৰ শক্তি নিঃশেষ হৈ গৈছে। তেনে জাতিয়ে উচ্চাৱৰ্ণৰ ফালে চকু মুদি দিছে আৰু পৃথিবীক পৰ্যবেক্ষন আৰু অনুধাবন কৰাৰ শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছে।”

“নীতি-শাস্ত্ৰ আৰু সাহিত্য-শাস্ত্ৰৰ লক্ষ্য একেটাই, মাত্ৰ উপদেশবিলাকৰ বিধি-বিধানৰ ক্ষেত্ৰত হৈ পাৰ্থক্য আছে। নীতি-শাস্ত্ৰই ভৰ্ক আৰু উপদেশৰ দ্বাৰা বুদ্ধি আৰু মনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ যত্ন কৰে। সেই ক্ষেত্ৰত সাহিত্যই মানসিক অৱস্থাৰ আৰু জীৱনবোধৰ বিষয় বস্তু হৈ বাছি লৈছে। আমি জীৱনত যিহকে দেখো আৰু জীৱনত যিয়েই ঘটে, সেইবোৰৰ অনুভৱ আৰু আঘাত বিলাকেই কল্পনা বজ্জিত হৈ সাহিত্য সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণা যোগায়। কবি আৰু সাহিত্যিকৰ অনুভূতি যিমনেই ভীত হয় ভেৰঁৰ ৰচনাওঁ সিমানেই আকৰ্ষণীয় আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ হয়। যি সাহিত্যৰ দ্বাৰা আমাৰ কচি উন্নত নহয়, আমি আধ্যাত্মিক আৰু মানসিক তৃপ্তি লাভ কৰিব নোৱাৰো, আমাৰ ভিতৰত শক্তি আৰু গভিৰ সৃষ্টি নহয়, আমাৰ সৌন্দৰ্য প্ৰেম জাগ্ৰত নহয়, সংকটৰ সময়ত বিজয় লাভৰ কাৰণে দৃঢ় সংকল্প গঢ়ি নুঠে, সেই সাহিত্য আজি আমাৰ কাৰণে নিৰৰ্থক, তাক সাহিত্য বুলিবৰ কোনো অধিকাৰেই নাই।”

“প্ৰকৃতি নিৰীক্ষণ আৰু নিজ অনুভূতিৰ ভীষ্কতাৰ সাহায্যত সৌন্দৰ্যবোধ ইমান বাঢ়ি যায় যে সকলো অসুন্দৰ, অভদ্ৰ, অমানৱীয়তাকে সাহিত্যিকৰ জ্ঞানমণীৰ হৈ পৰে। তেতিয়া সাহিত্যিকে চিন্তা আৰু ভাষাৰ পূৰ্ণ প্ৰয়োগ কৰি সেই ভাব প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ তেতিয়া মানৱতা, মিত্যতা আৰু ভদ্ৰতাৰ দৃঢ় প্ৰবক্তা হৈ পৰে। সকলো দলিত আৰু বঞ্চিত ব্যক্তি আৰু গোষ্ঠীৰ সহায়ক হোৱা আৰু পক্ষ অৱলম্বন কৰাটো সাহিত্যিকৰ ধৰ্ম হৈ পৰে।”

প্ৰগতি আৰু প্ৰগতিশীল সাহিত্য সম্পৰ্কত প্ৰেমচান্দে কৈছে : “প্ৰগতিশীল লেখক সংঘ নামটোৱেই মোৰ মানত ত্ৰুটিপূৰ্ণ। সাহিত্যিক আৰু শিল্পী স্বভাৱতঃ প্ৰগতিশীল। তেনে নহলে তেওঁ সাহিত্যিক হবই নোৱাৰে। তেওঁৰ অন্তৰত জ্বলন্ত বাহিৰত এক প্ৰকাৰ অপ্ৰাপ্তি বা অভাৱবোধ আছেই। এই অভাৱ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ আত্মা ব্যাকুল হৈ পৰে। নিজৰ কল্পনাত ব্যক্তি আৰু সমাজৰ স্বাক্ষৰাৰ যেনে অৱস্থা তেওঁ চাব বিচাৰে তেনে এটা অৱস্থা তেওঁ নেদেখে।

সেই কাৰণেই বৰ্তমান সামাজিক আৰু মানসিক অৱস্থাৰ প্ৰতি ঠাই তেওঁৰ মন ক্ষুব্ধ হৈ উঠে। পৃথিৱীখন যাতে জীৱন আৰু মৰণৰ কাৰণে উন্নততৰ হৈ উঠে, তাৰ কাৰণেই তেওঁ বৰ্তমানৰ অপ্ৰিয় অৱস্থাবোৰৰ অবসান ঘটাব বিচাৰে। এই ধৰণৰ সকলো ভাৱনাই আৰু বেদনাই তেওঁৰ হৃদয় আৰু মস্তিষ্কক সদায় সজ্জিত কৰি ৰাখে।

এক ধৰণৰ সৰ্বগ্ৰাসী সামাজিক নিয়ম আৰু আচাৰৰ বন্ধনত মানুহে কষ্ট ভুগি থাকিব, অথচ সমস্ত শক্তিকে একত্ৰিত কৰি মানুহৰ দাসত্ব আৰু দৰিদ্ৰতাৰ অবসান ঘটাব নোৱাৰিব, এনে এটা অৱস্থা সহানুভূতি হৃদয়সম্পন্ন সাহিত্যিকে কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰে। এই বেদনাবোধত সাহিত্যিক যি পৰিমাণে অস্থিৰ হৈ পৰে, সেই পৰিমাণে তেওঁৰ বচনাত শক্তি আৰু সত্যৰ সৃষ্টি হয়। নিজৰ অনুভূতিক তেওঁ কি পৰিমাণে ব্যক্ত কৰিব পাৰিছে, সেইটোৰ লগত তেওঁৰ কলাকুশলতাৰ বহস্য নিহিত হৈ থাকে।

“সংশোধনৰ যিটো অৱস্থাত মানুহ আছে, তাতোকৈ উন্নত অৱস্থালৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰেৰণা মানুহৰ আছেই। আমাৰ দুৰ্বলতাবিলাক বোণৰ দৰে আমাৰ ভিতৰতে লুকাই থাকে। শাৰীৰিক স্বাস্থ্য যেনেকৈ প্ৰকৃতি নিৰ্ভৰ আৰু বোণ তাৰ বিপৰীত তেনেকৈ নৈতিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যও প্ৰকৃতি নিৰ্ভৰ। বোণী যেনেকৈ বোণত সজ্জি নহয়, তেনেকৈয়ে নৈতিক আৰু মানসিক বিপৰ্যয়তো আমি সজ্জি থাকিব নোৱাৰো। বোণীয়ে যেনেকৈ সদায় চিকিৎসক বিচাৰি ফুৰে,

ভেনেকৈয়ে আমাৰ দুৰ্বলতাবিলাক দূৰ কৰি সৎমানুহ হোৱাৰ চেষ্টা আমি সদায় চলাই থাকো। এই কাৰণেই আমি সাধু ককিৰ বিচাৰি ফুৰো, পূজাপাঠ কৰো, প্ৰবীণ আৰু প্ৰাজ্ঞ লোকৰ শৰণাগত হও, বিদ্বানসকলৰ ব্যাখ্যা শুনো আৰু সাহিত্য অধ্যয়ন কৰো।”

‘উন্নতি মানে আমি সেই অৱস্থাৰ ভাংপৰ্যকে বুজো যিটো অৱস্থাত আমাৰ মনত দৃঢ়তা আৰু কৰ্মশক্তিৰ সৃষ্টি হয়। যিবোৰৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ দুখৰ অৱস্থা সম্পৰ্কে সচেতন হও, কোনবিলাক আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক কাৰণত আমি বৰ্তমানৰ নিজীৱতা আৰু দুৰাৱস্থাত পতিত হৈছো আৰু সেইবোৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে কি চেষ্টাৰ দৰকাৰ সেইটোও বুজিব পাৰো।’

প্ৰগতিশীল সাহিত্যৰ স্বৰূপ বিশ্লেষণ কৰি প্ৰেমচান্দে উক্ত অভিভাষণৰ সাম-ৰণিত কৈছিল: ‘কিন্তু আমি সাহিত্যক কেৱল মনোৰঞ্জন আৰু বিলাসৰ বস্তু বুলি নাভাবো। আমাৰ কষ্টিপাথৰত উত্তীৰ্ণ হৈ যি সাহিত্য ৰচিত হব তাত উচ্চ চিন্তা থাকিব, স্বাধীনতাৰ ভাৱনা থাকিব, সৌন্দৰ্যৰ সাৰ থাকিব, সৃজনৰ আত্মা আৰু জীৱন সভ্যৰ প্ৰকাশ থাকিব। সেই সাহিত্যই আমাৰ অন্তৰত গতি, সংগ্ৰামৰ ইচ্ছা আৰু ব্যাকুলতাৰ সৃষ্টি কৰিব। সুখ নিদ্ৰাৰ কাৰণে শয্যা ৰচনা কৰি নহয়, কাৰণ বৰ্তমানে অধিক নিদ্ৰা হৈছে যুত্থাৰ লক্ষণ।’

প্ৰেমচান্দৰ অভিভাষণৰ পৰা উপৰোক্ত উদ্ধৃতি কেইটাৰ মাজেদিয়ে, সাহিত্যৰ সংজ্ঞা, সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য, প্ৰগতিশীল সাহিত্য মানে কি বুজায় ইত্যাদি বিষয়ত ভেদে-ভেদেৰ অভিন্ন স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছে; তাত আৰু অধিক বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন নাই।

(ঙ) অগ্ৰাণ্য তাৰতীয় আৰু অসমীয়া সাহিত্যিক সকলোৰো বহুভেদেই ভেওঁলোকৰ লেখাৰ মাজেৰে সাহিত্যৰ সংজ্ঞা কিছুমান দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু এইবোৰত আগেয়ে আলোচনা কৰি অহা সংজ্ঞাবোৰতকৈ বিশেষ একো নতুন বস্তু নাই। সাহিত্যই মানৱ সমাজৰ আৰু মানৱ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ পথত কি ধৰণে বৰঙণি যোগাইছে, সমাজৰ লগত যে সাহিত্যৰ এটা অবিচ্ছেদ্য সম্পৰ্ক আছে, মানৱ সমাজৰ দৈনন্দিন জীৱন বাতৰা সমস্যাবোৰেই যে সাহিত্যৰ সমল যোগাই আহিছে এই বিষয়ে প্ৰায় আটাইবোৰ সাহিত্যিকেই মৌলিকভাৱে একমত। সাহিত্যত যে সমাজ জীৱনৰ বাস্তৱ প্ৰতিফলন এটায়ে কল্পনাৰ বঙেৰে বৰ্জিত হৈ প্ৰকাশ লাভ কৰে সেই সম্পৰ্কত সাহিত্যিক আৰু দাৰ্শনিকসকলৰ বিশেষ কোনো দ্বিমত থকাটো পৰিলক্ষিত নহয়। মতানৈক্য য়াথোন পৰিলক্ষিত হয় সাহিত্যিকে কিহৰ দ্বাৰা সাহিত্য সৃষ্টি কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰে, সাহিত্যই কি ধৰণে সমাজৰে

অগ্ৰগতিত বৰঙণি যোগাই আহিছে, সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য কি হোৱা উচিত, সাহিত্যিক সকলে সাহিত্য সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা শিকা নীতি আদি গ্ৰহণ কৰা উচিত নে অকল স্বতঃ-স্ফূৰ্ত ভাৱাৱেণ বা অনুপ্ৰেৰণাক অৱলম্বন কৰিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি কৰি যোৱা উচিত ইত্যাদিত। এই সম্পৰ্কত আমাৰ দেশৰ দুই চাৰিজন সমসাময়িক সাহিত্যিক আৰু দাৰ্শনিকৰ লেখাৰ পৰাও দুই চাৰি আখাৰ কথাৰ উদ্ধৃতি দি এই প্ৰসঙ্গটোৰ সামৰণি মৰা হ'ব।

অসমৰ খ্যাতিমান সাহিত্যিক কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে: 'ব্যক্তিগত প্ৰতিভা আৰু ক্ষমতাৰ বাহিৰেও পাবিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ ওপৰত সাহিত্যৰ বিকাশ অনেক পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে। জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ গাভীৰ্য আৰু বৈচিত্ৰ্য নহলে সজীৱ আৰু স্পন্দনশূৰ্ণ সাহিত্যৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। বাস্তৱতে সাহিত্য এটা বিৰাট অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক সকলো প্ৰকাৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰকাশ থল হৈছে সাহিত্য।'

"অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হলেও সাহিত্য বাস্তৱতে অভিজ্ঞতাৰ কেটেলগ বা যাদুঘৰ নহয়। নিৰ্বাচন কৌশল, কল্পনা আৰু ৰীতিৰ সহায়েৰে অভিজ্ঞতাৰ কেঁচা সঁজুলি গঢ়ি-পিটি ললেহে প্ৰকৃত সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয়।"

"আমাৰ সাহিত্যৰ উন্নতিও যে অকল লেখকসকলৰ ব্যক্তিগত সাধনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে এনে নহয়, আমাৰ সমাজো শিক্ষা-দীক্ষা, শ্ৰম-শিল্প, আৰ্থিক প্ৰগতি সকলো বিষয়তে আগবাঢ়ি সাহিত্যৰ যোগান ধৰিব পৰা হ'ব লাগিব। সাহিত্য আৰু সমাজ এটা ঘনিষ্ঠ সহকৃত পৰস্পৰ সংশ্লিষ্ট হৈ আছে। সাহিত্যহীন সমাজ পত্ৰ, বৰ্ষৰ আৰু সমাজৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা সাহিত্য ক্ষীণ আৰু দুৰ্বল।"

"উচ্চ আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত জীৱনব্যাপী সাধনা নহলে ওখ খাপৰ সাহিত্যৰ সৃষ্টি হোৱা ভান।"

(সাহিত্যৰ সমস্যা: কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ)

ভাৰতৰ খ্যাতিমান দাৰ্শনিক সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ মতে "জগতৰ মূল সাধন হ'ল সাহিত্যৰ লক্ষ্য 'বিশ্বশ্ৰেয়কাৰ্য্য'। সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য জগতখন প্ৰতিকলিত কৰা নহয়, মুক্ত কৰা হৈছে। আলোকিত বস্তুৰ আন্তৰিক প্ৰতিকল্পন কৰাৰ কাৰণে সাহিত্য নহয়, অভিজ্ঞতাক পুনঃসৃষ্টি কৰাৰ কাৰণেহে সাহিত্য। সাহিত্য-শিল্পীক নিৰ্জনতা লাগিব, তেওঁ দিব্যজ্যোতি দেখিব লাগিব, সেই জ্যোতি পৃথিৱীলৈ

নবাই আনিব লাগিব, তাক আবেপেৰে বজ্জিত কৰিব লাগিব আৰু শব্দৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। সাহিত্যই আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ লগত মানুহক সংযোগ কৰে।”

(S. Radha Krishnan : Present crisis of Faith. P. 170)

অসম সাহিত্য সভাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতি, সাহিত্যিক ক্ৰীমেন্দ্ৰ শৰ্মাই সাহিত্যৰ স্বৰূপ সম্পৰ্কত কৈছিল : “সাহিত্যৰ আবেদন বুদ্ধি আৰু হৃদয় দুয়োটাৰ প্ৰতি। সাহিত্য কেতিয়াবা বুদ্ধি প্ৰধান, কেতিয়াবা হৃদয় প্ৰধান। বুদ্ধি প্ৰধান সাহিত্যৰ আবেদন বুদ্ধিৰ প্ৰতি, অনুভূতি প্ৰধান সাহিত্যৰ আবেদন অনুভূতিৰ প্ৰতি।”

আন এঠাইত তেখেতে বিভিন্ন প্ৰাচীন আৰু আধুনিক ভাৰতীয় সাহিত্যৰ পৰ্যালোচনা কৰি কৈছিল : ভাৰতীয় সাহিত্য প্ৰধানতঃ সামাজিক মজলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ; এজন বিখ্যাত আলঙ্কাৰিকে কোৱাৰ দৰে কাৰ্যৰ উদ্দেশ্য অমজলকৰ ক্ষতি।

“ভাৰতীয় সাহিত্যৰ আদৰ্শ সংসাৰ ত্যাগ নহয়, সংসাৰত থাকি বিশ্বহিতৰ এত গ্ৰহণ কৰা।”

(সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰবাহ : যজ্ঞেন্দ্ৰ শৰ্মা, পৃঃ ৯, ১১, ১২)

আন এগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক ক্ৰীমেন্দ্ৰ শাস্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ‘সাহিত্য দৰ্শন’ নামৰ অসমীয়া পুথিত সংস্কৃত তথা প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাহিত্যৰ বস, ধ্বনি ইত্যাদিৰ বিশদ বিশ্লেষণ কৰাৰ উপৰিও সাহিত্যৰ উপকাৰিতা আৰু অন্যতম উদ্দেশ্য সম্পৰ্কত কৈছে : “এই কাৰণে সমাজ সংস্কাৰ বিষয়ত সাহিত্যৰ কাৰ্যকাৰিতা অত্যন্ত বেছি। যি ধৰণৰ আচাৰ-নীতি, ধৰ্ম, বাস্তৱ আদিয়ে পূৰ্ব সঞ্চিত সংস্কাৰ বা বাসনাৰূপ সুউচ্চ প্ৰাচীৰ পাৰ হৈ সমাজ হৃদয়ৰ আন্তৰ্ভাৱ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰি সমাজত অচল হৈ থাকে, তাকো কবিসকলে সাহিত্যৰ সাজ-পাল পিন্ধাই ভেঙচন কৰি সমাজ দৰবাৰৰ মাজলৈ পঠিয়াই দিয়ে। তাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিয়ে সি সমাজ হৃদয়ৰ প্ৰাচীন সংস্কাৰৰ গাঠনি ভাঙি হিচি নতুনকৈ গঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে ; সমাজৰ ভাঙৰাৰা বদলাই দিয়ে, কচিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় আৰু তাৰ ফলত নতুন নতুন ধৰণৰ আচাৰ, নীতি, ধৰ্ম, বাস্তৱ আদিৰে পূৰ্তন হয়। সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ইতিহাসতে সাহিত্যৰ এই কাৰ্যৰ পৰিচয় কম বেছিভাৱে পোৱা যায়।”

(সাহিত্য দৰ্শন : মনোবৰ্জ শাস্ত্ৰী পৃঃ ২৯)

অসমৰ খ্যাতিৰূপী সাহিত্যিক শ্ৰীজৈলোক্য নাথ গোস্বামীয়ে সাহিত্যৰ সম্ভাৱ্য সম্পৰ্কত কৈছে : “শিল্পী-ৰস জীৱনৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাবে পুষ্ট আৰু সমৃদ্ধ হৈ উঠে আৰু তাৰ প্ৰকাশেই হয় সাহিত্য, চিত্ৰ, সঙ্গীত প্ৰভৃতি বিভিন্ন সুকুমাৰ-কলা । অকপৰ প্ৰকাশো নহয় বিকাশো নহয় । কিন্তু ৰূপৰ যেনেকৈ প্ৰকাশ হয়, তেনেকৈ তাৰ বিকাশো আছে । এই ৰূপ যিমানেই চমৎকাৰী, সিমানেই শিল্পকৰ্ম সাৰ্থক । ভাবোপৰি স্ৰষ্টাৰ ভাৱ-ৰাজ্যৰ অস্পষ্টতা ৰূপদানৰ সজ্জিত চেষ্টাৰ মাজেদিয়ে আঁতৰে আৰু ৰূপদান কাৰ্যৰ লগে লগে ভাৱো সংশোধিত, পৰিমাৰ্জিত আৰু বোধগম্য হৈ পূৰ্ণতাপ্ৰাপ্ত হয় । পূৰ্ণতাৰ বাবে লাগে কবি-কৌশলৰ ক্ষমতা । কবি-কৌশলৰ হাতকৰী স্পৰ্শ নোহোৱা কোনো বৰ্ণনাই কাব্য-সৌন্দৰ্য লাভ কৰা দৃষ্টান্ত সাহিত্য আৰু শিল্প-কলাৰ বুৰঞ্জীত নাই ।’

(সাহিত্য-কলা আৰু তাৰ বিচাৰ : পৃঃ ২)

আন এঠাইত আকৌ তেখেতে সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কত কৈছে: যুগে যুগে সাহিত্যকে মানৱৰ বন্ধন-মুক্তিৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । পাৰিপাশ্ৰ্বিকতাৰ হেঁচাত সাহিত্যিকৰ চিন্তাধাৰাই বিশেষ বিশেষ ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰে যেতিয়া ইয়াৰ বিচাৰ এটা বাস্তৱ সভাৰ বিচাৰ ।”

(সাহিত্য-কলা আৰু তাৰ বিচাৰ : পৃঃ ৬)

সাহিত্যৰ লগত সমাজৰ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধৰ বিশ্লেষণ কৰি ‘কলা-কৈৱল্যবাদ’ (Art for Art’s Sake) তত্ত্বৰ ভেঁত্বেতে সমালোচনা কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত তেখেতে কৈছে : “দেখা যায় যে কলাকাৰে স্বীকাৰ নকৰিলেও অজ্ঞাতে তেওঁ সমাজৰ বাৰা প্ৰভাৱাধিত হয় । যি সৃজন ক্ষমতাৰ তেওঁ অধিকাৰী সেই ক্ষমতাও তেওঁ লাভ কৰে সামাজিক প্ৰভাৱৰ পৰায়ে । কলাকাৰ ধৰলগিবি দৃঢ়ত আশ্ৰমেৰে বহি থকা এজন কল্পনাবিলাসী ব্যক্তি নহয়—যিজন মানৱৰ দুখ-দৈন্য, হা-হুতাশৰ কাহিনী নিৰ্গলিত হৈ চাই থাকে । আন আন মানুহৰ লগত যাতনা-বেদনা জুগি, আশা-নিৰাশাৰ দোমোজাড চেপা খাই আৰু কল্পনাবাস্তৱতাৰ লগত উঠা নমা কৰি ভেটো জীৱনৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে আৰু কেনে ধৰণৰ অভিজ্ঞতাৰ মানৱীয় মূল্য আছে তাকো তেওঁ জানিছে । জীৱনৰ এনে বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰ ৰূপায়ণেই হ’ল আঁঠু বা চাক-শিল্প । সমাজৰ পৰা বিচ্ছিন্নভাৱে ব্যক্তিৰ অভিজ্ঞতাৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰি । গতিকে আঁঠুৰ সামাজিক মূল্য অস্বীকাৰ কৰা

নাযায়। সার্থক শিল্প-কর্মই সৌন্দর্যানুভূতিৰ উল্লেখ কৰাৰ উপৰিও সমাজক জীৱনৰ নতুন জ্ঞান দান কৰি আহিছে, সূত্ৰৰ ৰূপত নহয়, অভিজ্ঞতাৰ ৰূপত।”

(সাহিত্য-কলা আৰু জাৰ বিচাৰ : পৃ: ১৩৫)

আমি ওপৰত ভাবতীয়া, অসমীয়া আৰু বিদেশী কেবাগৰাকীও খ্যাতিমান সাহিত্যিকৰ সাহিত্যৰ সংজ্ঞা, স্বৰূপ, উদ্দেশ্য আদি সম্পৰ্কত দিয়া তেওঁলোকৰ মতামত ধূলমূলভাৱে আলোচনা কৰিলো।

এনে ধৰণৰ মতামত হয়তো আৰু বহুতৰে আছে, কিন্তু সেই আটাইবোৰ বিচাৰিলেও মৌলিক বিষয়ত বিশেষ নতুন কথা পোৱাৰ আশা নাই। তথাপি আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰবন্ধ এটাত সাহিত্য জগতত সকলো দিশতে কম বেছি পৰিমাণে বিভক্তমূলক হৈ থকা ‘কলাকৈৱল্যবাদ’, ‘বাস্তৱতা’, ‘সমালোচনামূলক বাস্তৱতা’, ‘ভাৱবিলাসিতা’, সমাজতাত্ত্বিক বাস্তৱতা আদি কথাৰ আৰু অলপ বিশদভাৱে আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম।

আটাইবোৰ সাহিত্যিকৰ মতামতবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য যথেষ্ট আছে যদিও মিল ভাতকৈ বহুত বেছি। সকলো সাহিত্যিকেই সাধাৰণভাৱে একমত যে সাহিত্যিকৰ সৌন্দৰ্যবোধ, গভীৰ উপলব্ধি, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে জাগি উঠা অনুভূতি আৰু প্ৰকাশ কৰাৰ ব্যাকুলতা, প্ৰকাশ কৰাৰ সু-কৌশল ইত্যাদি হ’ল অপৰিহাৰ্য গুণ আৰু এইবোৰৰ অবিহনে কোনো সাহিত্য সৃষ্টি হ’ব নোৱাৰে। স্বভাৱতঃ সাহিত্যিক মানৱ সমাজৰ ভিতৰৰে এজন ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ সকলো সৌন্দৰ্যবোধ, সকলো অনুভূতিৰে উৎস হ’ল বিশ্ব-প্ৰকৃতি আৰু মানৱ সমাজ। সাহিত্যিকে সমাজৰ ভাষাকে প্ৰকাশৰ মাধ্যম হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁৰ সাহিত্য-সৃষ্টিৰ মাধ্যমেদি তেওঁৰ অনুভূতিবিলাক সমাজৰ মানুহকে বুজাৰ বিচাৰে, নহলে তেওঁ লিখিবই বা কিয়, প্ৰকাশেই বা কৰিব কিয়? তেওঁৰ অনুভূতিবিলাক সমাজৰ মানুহক বুজাৰ বিচাৰে কিয়, সমাজৰ মানুহেই বা তেওঁৰ লেখাবিলাক পঢ়িব কিয়? স্বাভাৱিকভাৱে সমাজৰ মানুহবোৰে তেওঁৰ অনুভূতিবোৰ বুজি পোৱাৰ পৰা তেওঁ এটা আধ্যাত্মিকেই হওক বা আন কিবা ধৰণৰে হওক আনন্দ বা লাভৰ আশা কৰে আৰু সমাজৰ মানুহবোৰো জাৰ জাৰা উপকৃত হ’ব বুলি আশা কৰে। আনহাতে সমাজৰ মানুহ বোৰেও তেওঁৰ লেখা এই কাৰণেই পঢ়ে যে সেইবোৰ পঢ়ি তেওঁলোকে কিয় এক ধৰণৰ আনন্দ পোৱাৰ আশা কৰে বা কিবা এটা বিচাৰি থকা বহস্যৰ নোপোৱা সন্ধান পোৱাৰ আশা কৰে। লেখক আৰু পাঠকৰ মাজত তেনে এটা

সংস্কৃতি আছে কাৰণেই লেখকেও লিখে, পাঠকেও পঢ়ে। এই সংস্কৃতিটো অস্বীকাৰ কৰাৰ উপায় নাই আৰু এইটো স্বীকাৰ কৰিলেই ওলাই পৰে যে সকলো সাহিত্যৰে এটা সামাজিক উদ্দেশ্য আছে আৰু কোনো সাহিত্যকেই সমাজ নিৰপেক্ষ হ'ব নোৱাৰে। সমাজৰ বাহিৰত থকা ব্যক্তিৰ কোনো ভাষাই থাকিব নোৱাৰে আৰু ডেওৰ চেতনাৰ বিকাশো প্ৰকৃতিৰ ইন্দ্ৰিয় প্ৰাণীৰ নিচিনা মাত্ৰ 'আহাৰ' নিদ্ৰা আৰু 'মৈথুন' এই তিনিটা প্ৰাকৃতিক প্ৰবৃত্তিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব। ডেওৰ কোনো 'প্ৰকাশ'ৰ প্ৰবৃত্তি থাকিব নোৱাৰে, ডেওৰ অনুভূতিও সেইখিনিতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব আৰু ডেওৰ ঘাৰা কোনো সাহিত্য সৃষ্টিয়ে সম্বৰণ্য নহয়।

চেতনা যেনেকৈ সমাজ জীৱনৰ সৃষ্টি, ভাষাও তেনেকৈ সমাজ জীৱনৰে সৃষ্টি আৰু সাহিত্যও সৃষ্টি হৈছে আৰু সৃষ্টি হ'ব পাৰে অকল সমাজ জীৱনৰ মাজতহে। সমাজহীন এজন "মানুহ"ৰ অস্তিত্ব এটা সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক বস্তু, গতিকে এই বিষয়ে দাখলীয়া আলোচনাও অবাস্তৱ। আমি আগৰ প্ৰবন্ধবোৰতে আলোচনা কৰি আহিছো যে মানৱ জাতিৰ সমূহীয়া সমস্যা হৈছে প্ৰকৃতিৰ শক্তিবোৰক জয় কৰা আৰু সেইবোৰক আয়ত্বাধীন কৰি মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ হকে ব্যৱহাৰ কৰা। এই প্ৰচেষ্টাতে মানৱ সমাজৰ বিকাশ সাধন হৈ আছে। আনহাতে সমাজে বিকাশ সাধন কৰাৰ লগে লগে এটা স্তৰত সমাজত ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ সৃষ্টি হৈছে, সমাজ শ্ৰেণীবিভক্ত হৈ পৰিছে আৰু বহুতো জটিল সমস্যা আহি পৰিছে। সমাজৰ বিকাশে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীবোৰৰ পৰস্পৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ক্ৰমান্বয়ে জটিল কৰি আনিছে আৰু এই জটিলতাবোৰেও অগণন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই সমস্যাবোৰক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ অভিজ্ঞতা, অনুভূতি আৰু উপলব্ধি-বিলাকেই সাহিত্যৰ মাজেদি যুগে যুগে প্ৰকাশ পাই আহিছে। গতিকে নিঃসন্দেহে সাহিত্যক মানুহৰ চিন্তা জগতৰ ইতিহাস বুজি ক'ব পাৰি। সাহিত্যই মানুহকে প্ৰকাশ কৰি আছে। বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ যি প্ৰকাশ সাহিত্যত পোৱা যায়, সিহে হৈছে প্ৰকৃতিক মানৱীয়কৰণৰ মাজেদি, মানুহক স্বচ্ছভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যে। সাহিত্য বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ বা মানৱ জীৱনৰ ছন্দ প্ৰতিচ্ছবি বা ফটোগ্ৰাফ নহয়; বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ বা মানুহৰ জীৱনটোক মানুহে কি ধৰণে ভাবিছে, কি ধৰণে গঢ়ি তোলাৰ কল্পনা কৰিছে, কোনখিনি মানুহৰ মনঃপুত হৈছে, কোনখিনি মনঃপুত হোৱা নাই তাৰেইহে বৰ্ণনা।

ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ

১৩ : সংস্কৃতিৰ বিকাশত সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰভাৱ

আমি আগতে বিভিন্ন সংস্কৃতিবিদ আৰু দাৰ্শনিকৰ মতামত কিছুমান আলোচনা কৰি আহিছো। মানুহে নিজক জীয়াই ৰখাৰ তাগিদাত যিবোৰ কৰ্ম কৰি আছে অৰ্থাৎ সমাজৰ কাৰণে যাৱতীয় প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণৰ ব্যৱস্থা, সেইবোৰৰ কাৰণে কাম কৰি যোৱাৰ মাজেদি উৎপাদনৰ সঁজুলিবোৰৰ উন্নতকৰণ, সেইবোৰৰ মাজেদি গঢ়ি উঠা বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপাদন সম্পৰ্ক, সেইবোৰৰ কাৰণেই মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ লগত অবিৰাম সংগ্ৰাম আৰু সেই সংগ্ৰামৰ পথত প্ৰকৃতিৰ শক্তিবোৰক বুজা আৰু সেইবোৰক নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰি মানুহৰ স্বাৰ্থৰ হকে ব্যৱহাৰ কৰা, সমাজত গঢ়ি উঠা আইন-কানুন, বীতি-নীতিৰ সমষ্টি হাক সাধাৰণভাৱে সমাজ ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হয়। কি উৎপাদন কৰে, কেনে ধৰণে উৎপাদন কৰে আৰু কেনে ধৰণে বিতৰণ কৰে এই কেইটাই হ'ল এটা সমাজ ব্যৱস্থাৰ ভেটি, এই ভেটিটোৰ ওপৰতে সমাজৰ আইন-কানুন, শাসন, অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, বীতি-নীতি, ধান-ধাৰণা গঢ়ি উঠে। আমি এইটোও আলোচনা কৰি আহিছো যে মানুহে জীয়াই থাকোঁতে আৰু জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কৰোঁতে সকলো উৎপাদন, সকলো কাম-কাজতে নিজৰ সৌন্দৰ্যবোধ প্ৰয়োগ কৰিয়ে সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিছে। গতিকে স্বাভাৱিক-তেই মানুহৰ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম, জীয়াই থকাৰ কাৰণে কৰা উৎপাদন, সেই সম্পৰ্কীয় কাজ-কৰ্ম আৰু চিন্তা ভাৱনাই হ'ল সংস্কৃতিৰ বাহন। এইবোৰক বাদ দি সংস্কৃতিয়ে প্ৰকাশ লাভ কৰাৰ কোনো পথ নাই। মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ, মানুহৰ চিন্তা, ভাৱনা, মানুহৰ কলা-বুদ্ধি সকলো এইবোৰক অৱলম্বন কৰি আৰু এইবোৰক উদ্দেশ্য কৰিয়ে সৃষ্টি হয় আৰু এইবোৰৰ মাধ্যমেদিয়ে প্ৰকাশ লাভ কৰে। সমাজৰ বাস্তৱ জীৱনৰ ইতিহাস আৰু সমাজৰ সাংস্কৃতিক বা আধ্যাত্মিক জীৱনৰ ইতিহাস দুয়োটাৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। সমাজৰ সংস্কৃতিৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰোঁতে বাস্তৱ জীৱনৰ ইতিহাসৰ লগতেই একেলগে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। সংস্কৃতিয়ে বাস্তৱ জীৱনৰ বিকাশৰ গতিত নিশ্চয় প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে, কিন্তু সংস্কৃতিৰ জন্ম আৰু জীৱন প্ৰবাহ বাস্তৱ জীৱনক অৱলম্বন কৰিহে সম্ভৱপৰ। সমাজৰ বাস্তৱ জীৱন তথা উৎপাদন ব্যৱস্থাৰ লগে লগে সমাজৰ সংস্কৃতি তথা আধ্যাত্মিক জীৱনে কি ধৰণে বিকাশ লাভ কৰি আছে তাৰে কেইটামান নিদৰ্শন আমি আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম।

(ক) আদি সাম্যবাদী যুগৰ সংস্কৃতি :

মানৱ সমাজৰ আদিম অৱস্থাত যেতিয়া উৎপাদিকা শক্তিসমূহৰ বিকাশ অতি নিম্ন স্তৰৰ আছিল, তেতিয়া সকলো উৎপাদনৰ সঁজুলি আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ওপৰত সমাজৰ সকলো মানুহৰে সমূহীয়া অধিকাৰ আৰু সমান স্বত্ব আছিল। সেই যুগত সমাজৰ একমাত্র আশা আকাংক্ষা আছিল প্ৰকৃতিৰ অধিক শক্তি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, জীৱন ধাৰণৰ সংগ্ৰাম উজু কৰা, শ্ৰমৰ পৰিমাণ লাঘৱ কৰা। মানুহৰ সকলো চিন্তা-ভাৱনা, সকলো কল্পনা আছিল প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অধিক বিজয় লাভ অৰ্জন কৰা আৰু মানৱ সমাজৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে অগাধ প্ৰাণী জগতৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা। সমাজৰ স্বাৰ্থ আৰু ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্যই নাছিল। সকলো ব্যক্তিৰে দক্ষতা, কল্পনা, জ্ঞানলাভ আদিক সমগ্ৰ সমাজৰ বুলিয়ে গণ্য কৰা হৈছিল, সকলো ব্যক্তিৰে কলা কৃষ্টি, সাহিত্য আদিও সমাজৰ বুলিয়ে গণ্য কৰা হৈছিল। সেই যুগত সৃষ্টি উপকথা, লোক-সঙ্গীত, সাধুকথা ইত্যাদি সেই কাৰণেই কোনে ৰচিছিল, তাক বুজিব নোৱাৰি। সেই সৃষ্টিবিলাক সমাজৰ সৃষ্টি বুলিয়ে ধৰি লোৱা হৈছিল আৰু আজিও সেইবোৰ তেনে ধৰণেই আছে।

(খ) শ্ৰেণী বিভক্ত সমাজৰ সংস্কৃতি :

মানৱ সমাজৰ বিকাশৰ পথত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পৰিয়াল সমাজৰ উৎপাদনৰ উপায়সমূহৰ ওপৰত ব্যক্তিগত মালিকী স্বত্ব, সমাজৰ ভিতৰতে এক শ্ৰেণীৰ হাতত উৎপাদনৰ কোনো উপায় নথকা হোৱা, এক শ্ৰেণীয়ে এক শ্ৰেণীক শোষণ কৰা, শোষক শ্ৰেণীটোৱে তেওঁলোকৰ হাতত থকা উৎপাদনৰ উপায়সমূহৰ বলত সমাজৰ সকলো মানুহৰে ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা, সকলো মানুহকে শোষকসকলৰ স্বাৰ্থত, শোষকসকলৰ ইচ্ছামতেই পৰিচালনা কৰিব পৰা অৱস্থা আদি পৰিল। শ্ৰেণী বিভক্ত হৈ পৰা সমাজত অকল শোষণ আৰু শোষিত এই দুটা ঘাই শ্ৰেণীৰ উপৰিও শোষক শ্ৰেণীটোক তেওঁলোকৰ শোষণ ব্যৱস্থাত নানা ধৰণে সহায় কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা বহুতো মজলীয়া শ্ৰেণীও গঢ়ি উঠিল। মানৱ সমাজত প্ৰথম শ্ৰেণী বিভক্ত সমাজৰ ৰূপ হ'ল দাস যুগ। আদি সাম্যবাদী যুগৰ পৰা সমাজ কেনেকৈ দাস যুগত উপনীত হ'ল তাৰ বিশদ বিৱৰণ এই প্ৰবন্ধৰ লক্ষ্য নহয়। কিন্তু দাস প্ৰথাই মানৱ সমাজৰ সংস্কৃতিৰ বিকাশত কি ধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে সেইটোহে এই প্ৰবন্ধৰ আলোচ্য বিষয়।

দাস প্ৰথা প্ৰচলিত হোৱাৰ পিছত সমাজৰ এক শ্ৰেণীৰ লোকে সম্পূৰ্ণভাৱে শাৰীৰিক শ্ৰমেৰে জীৱন-ধাৰণৰ উপাদানসমূহ উৎপাদন কৰা কাৰ্যৰ পৰা বিৰতি লাভ কৰিলে আৰু এই শ্ৰেণীৰ লোক প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যক্ষ সংগ্ৰাম কৰাৰ পৰা আঁতৰত থকা হ'ল, কাৰ্যতঃ ভেৰ্তলোক পৰ্য্যাপজীৱী হৈ পৰিল। অৰ্থাৎ এই শ্ৰেণীৰ লোকৰ আহৰিয়ে জীৱন হৈ পৰাত ওৰ্তলোকৰ সকলো সময় অকল চিন্তা তথা মানসিক শ্ৰমতে কটাবলগীয়া হ'ল। আনহাতে সমাজৰ বৃহৎ-সংখ্যক লোক তথা দাসসকল কঠোৰ শাৰীৰিক শ্ৰমত অনবৰত ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল, ভেৰ্তলোকৰ চিন্তা কৰাৰ তথা মানসিক শ্ৰমৰ কাৰণে একেবাৰে আহৰি নোহোৱা হ'ল আৰু ভেৰ্তলোকৰ চিন্তাৰে। প্ৰয়োজন নোহোৱা হ'ল। কাৰণ ভেৰ্তলোকে চিন্তা কৰা মতে কাম কৰিব নোৱাৰে, কাম কৰিব লাগে ভেৰ্তলোকৰ প্ৰভুসকলৰ নিৰ্দেশ আৰু পৰিচালনা মতেহে। শাৰীৰিক শ্ৰম আৰু মানসিক শ্ৰমৰ বিভাজন সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিল।

কামৰ মাজেদি চিন্তাৰ উদ্ভৱ হোৱা, উন্নত ধৰণৰ কামেৰে আৰু উন্নত চিন্তাৰ উদ্ভৱ হোৱা এই সমস্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৱে বিলুপ্তি ঘটিল। চিন্তাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু বিকাশ ঘটিব ধৰিলে কিছুমান কৰ্মহীন মানুহৰ মগজেৰে আৰু মগজুৰ বিকাশো কৰ্মৰ উদ্দেশ্যে বা কৰ্মৰ মাজেৰে নহৈ ঘটিব ধৰিলে শোষণৰ উদ্দেশ্যে, কৰ্মহীনতাৰ মাজেৰে আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক নোহোৱাকৈ। শোষণ ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ কটকটীয়া কৰা যায়, এই ব্যৱস্থাটোকে অলংঘনীয় আৰু অৱখাৰিত বুলি বিশ্বাস জন্মোৱাৰ কাৰণে শোষিতসকলক মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা। শোষিতসকলে যাতে বিদ্ৰোহ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে 'নতুন নতুন ব্যৱস্থা' উদ্ভাৱন কৰা, আজৰি সময় কটোৱাৰ কাৰণে কৃত্ৰিম আনন্দৰ উপাদান সৃষ্টি কৰা ইত্যাদিয়ে হ'ল শোষকসকলৰ চিন্তাৰ কিছুমান খাৰি খিৰ-বহু। উৎপাদনৰ উপায়সমূহৰ মালিক হাই শোষক শ্ৰেণীটোৱে সমাজৰ মজলীয়া শ্ৰেণী-সমূহৰ পৰাও সকলো চিন্তা কৰিব পৰা ব্যক্তিকে এইবোৰ চিন্তাৰ আৰু এই ধৰণৰ কাৰ্যত নিয়োগ কৰিব ধৰিলে আৰু এইবোৰ চিন্তাত, এইবোৰ কাৰ্যত বৰঙণি যোগাব পৰা ব্যক্তিসকলেও জীৱন-ধাৰণৰ উপাদানসমূহ শাৰীৰিক শ্ৰম নকৰাকৈয়ে পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। সেই ক্ৰমৰ সকলো কলা-কৃতি, সঙ্গীত, সাহিত্য আদি মূলতঃ সৃষ্টি হব ধৰিলে শোষকসকলৰ নিৰ্দেশ মতে, শোষকসকলৰ প্ৰয়োজন মতে, শোষণ ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যে, শোষিতসকলৰ মাজত শোষণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি বোহ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে, বিদ্ৰোহৰ উদ্ভাৱনক পৰিৱৰ্ত্তন

প্ৰতি জ্ঞান সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰু শোষকসকলৰ বিৰুদ্ধে কচি অনুযায়ী আনন্দ যোগানৰ উদ্দেশ্যে। সমাজৰ কলাকাৰ, সকলো সজীৱ, সকলো সাহিত্যিকেই জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে ঘাই শোষক শ্ৰেণীটোৰ দান, অনুকম্পা, অনুদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিল। মানৱ সমাজত চিন্তাৰ উৎকৰ্ষতা সাধন হ'ল, সকলো প্ৰকাৰৰ কলা-সৃষ্টিও বাঢ়িল, বিকাশ লাভ কৰিলে কিন্তু তাৰ স্বাভাৱিক গতিত নহয়, এই বিকৃত পথেৰেহে। সেই যুগত সৃষ্ট সজীৱ, সাহিত্য সকলোৰে মাজেদি সমাজৰ এই ছবিখনেই স্পষ্ট হৈ উঠে। শোষণ ব্যৱস্থাৰ সপক্ষে সৃষ্ট সকলো কলা-সৃষ্টিয়ে শোষক শ্ৰেণীসমূহৰ আৰু ভেৰলোকৰ সু-সংগঠিত ৰাষ্ট্ৰ যন্ত্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে সম্প্ৰসাৰণ আৰু প্ৰচাৰ লাভ কৰিছে। আনহাতে শোষক শ্ৰেণীৰ বিপক্ষে, শোষণ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে শোষিত শ্ৰেণীসমূহৰ বা স্বংসামান্য উদ্ভুদ্ধি সম্পন্ন বুদ্ধিজীৱীসকলৰ চিন্তাধাৰা, কলা-সৃষ্টি সকলোকে ৰাষ্ট্ৰ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা ধ্বংস কৰি দিয়াৰ চেষ্টা চলিছিল। অৱশ্যে অৱদমিত হৈও তাৰে কিছুমানে প্ৰকাশ লাভ কৰিছে আৰু ভেনে কিছুমানৰ জকা বা অস্তিত্ব আজিও বিচাৰি পোৱা যায়।

দাস যুগৰ পিছত মানৱ সমাজৰ ইতিহাসত সামন্ত যুগ আৰু তাৰ পিছত পুৰ্জিবাদী যুগো আহিল। কিন্তু সমাজ শ্ৰেণী বিভক্ত হৈয়ে থাকিল আৰু সমাজৰ সংস্কৃতিৰ বিকাশো আগৰ পথেৰেই আগবাঢ়িল। মাত্ৰ শোষণৰ ৰূপ, শোষক আৰু শোষিত শ্ৰেণীসমূহৰ ৰূপৰ বদ-বদল হ'ল। এই যুগবোৰতো কলাকাৰ বুদ্ধিজীৱী মজলীয়া শ্ৰেণীসমূহে ঘাই শোষক শ্ৰেণীসমূহৰ অনুকম্পা, অনুদান, পৃষ্ঠপোষকতাৰ ওপৰত জীৱিকাৰ কাৰণে নিৰ্ভৰশীল হৈ চলিবলগীয়া অৱস্থা আগৰ দৰেই থাকিল। দাসক আৰু শোষকসকলৰ স্বাৰ্থত যিকোনো ধৰণে ক্ষতি সাধন কৰিবৰ সন্ভাৱনা থকা সকলো প্ৰকাৰৰ সাহিত্য আৰু কলা-সৃষ্টিকে অবদমিত কৰি ৰাখি, শোষণ ব্যৱস্থাৰ সপক্ষে, শোষণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মোহ সৃষ্টি কৰিব পৰা সাহিত্য আৰু কলা সৃষ্টিসমূহক দাসক আৰু শোষকসকলে পৃষ্ঠপোষকতা কৰি সম্প্ৰসাৰণৰ সুযোগ দিলে। তদুপৰি শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজত সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ পথত—শোষক আৰু দাসকসকলে শোষণ ব্যৱস্থাক বনোমোহা কৰি দেখুওৱাৰ উদ্দেশ্যে পৰিকল্পিতভাৱে শিল্পী সাহিত্যিকসকলক কলা-সৃষ্টি কৰিবলৈ নিযুক্ত কৰিব ধৰিলে। জীৱিকাৰ প্ৰয়োজনত, ধনক-লোভত, প্ৰতিষ্ঠাৰ লোভত বহুতো শিল্পী সাহিত্যিকে শোষক আৰু দাসকসকলৰ নিৰ্দেশ মতে, নিজৰ কোনো সৌন্দৰ্যবোধ আৰু অনুভূতিৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰাকৈয়ে কিছুমান সাহিত্য আৰু কলা সৃষ্টি কৰিব ধৰিলে। বুদ্ধিমান মানুহে প্ৰচলিত সাহিত্য আৰু কলা সৃষ্টিৰ ৰূপবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি

নিজৰ সৌন্দৰ্যবোধ আৰু অনুভূতিবিলাক প্ৰকাশ কৰাৰ সলনি শোষণ-আসক্তসকলৰ স্বার্থ বন্ধাৰ আঁচনিবিলাককে প্ৰকাশ কৰাত লাগি গ'ল।

এনে ধৰণৰ ভেজাল কলা সৃষ্টিৰ বাহ্যিক ৰূপ কলা-সাহিত্যৰ নিচিনা হলেও তাত কল্পা-সাহিত্যৰ সাৰ-বস্তু কলাকাৰৰ সৌন্দৰ্যবোধ আৰু অনুভূতি নথকাৰ ফলত এইবোৰে সমাজ জীৱনত মজল সাধন কৰাৰ পৰিৱৰ্ত্তে সমাজ জীৱনত বহু ধৰণে অমজল আনিব ধৰিলে। সমাজত মানুহৰ ধ্যান-ধাৰণা, কচি-বোধ, সাজ-পোচাক, বীভি নীতি আদি গঢ়ি উঠাত এই ধৰণৰ ভেজাল কলা সৃষ্টিবোৰে কু-প্ৰভাৱ পেলাব ধৰিলে। মানুহক প্ৰকৃত আনন্দ, প্ৰকৃত সৌন্দৰ্যবোধ দিয়াৰ পৰিৱৰ্ত্তে বিকৃত আনন্দ, বিকৃত সৌন্দৰ্যবোধ পৰিবেশন কৰিব ধৰিলে। মানুহে প্ৰকৃতিক জয় কৰি মানৱ জাতিৰ কাৰণে এটা সুখময় জীৱন গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে মানুহক অনুপ্ৰেৰণা দিয়াৰ পৰিৱৰ্ত্তে মানুহে মানুহক শোষণ কৰি, আনৰ কষ্ট আৰু লজ্জা-লাঞ্ছনাৰ বিনিময়ত নিজৰ কাৰণে সুখ লাভ কৰাৰ ধ্যান-ধাৰণা জাগ্ৰত কৰিলে; মানুহৰ প্ৰকৃতি তথা পশু-সুলভ প্ৰতীতিবোৰক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি সকলো মানুহৰ কাৰণেই মিলিভুলি থাকিব পৰা এখন সুখী সমাজ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে মানুহক অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱাৰ সলনি, মানুহে মানুহক ঘৃণা কৰা, মানুহৰ লগত মানুহৰ শত্ৰুতা বৃদ্ধি কৰি পৰস্পৰে জাতকৃত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া পৰিবেশ এটাৰ সৃষ্টি কৰিলে।

সৌন্দৰ্যবোধ আৰু কলাকাৰৰ গভীৰ অনুভূতি নোহোৱাকৈ কলাৰ অকল বাহ্যিক খোলা এটাৰ ভিতৰত এনে ধৰণৰ স্বার্থজনিত বিষয়-বস্তু সুমুৱাই দি যিবোৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল সেইবোৰেই হ'ল দৃষ্টি আৰু অপ-সংস্কৃতিৰ বাহন। আমাৰ কাজ-কৰ্ম, ধ্যান-ধাৰণা, বীভি-নীতি সকলোতে সৌন্দৰ্যবোধ মিশ্ৰিত হৈ আশাৰ সংস্কৃতি গঢ়ি উঠে। আনহাতে সেইবোৰত যদি সৌন্দৰ্যবোধৰ সলনি কোনো ভেজাল বস্তুক 'সৌন্দৰ্য' বুলি মিশ্ৰিত কৰা হয়, তেন্তে অপ-সংস্কৃতিহে গঢ়ি উঠিব, সংস্কৃতি নহয়। এই সম্পৰ্কে আমি আগৰ প্ৰবন্ধতো আলোচনা কৰি আহিছো। এতিয়া শূ'জিবাৰী যুগত সংস্কৃতিৰ আৰু সাহিত্যৰ বিকাশৰ পথত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা কেইটামান বাই বাই কথাৰ আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম।

(গ) সংস্কৃতিৰ বিকাশত ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ প্ৰভাৱ :

মানৱ সমাজৰ আদিৰ অৱস্থাত ব্যক্তিগত জীৱন আৰু ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ প্ৰচলনো নাছিল, ধাৰণাও নাছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ প্ৰথা আৰু ব্যক্তিগত

জীৱনৰ ধাৰণাই সমাজ জীৱনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে দাস যুগত আৰু তাৰ চূড়ান্ত বিকাশ হয় পুঁজিবাদী যুগত। পুঁজিবাদী যুগত সমাজৰ উৎপাদিকা শক্তিসমূহৰ অকৃতপূৰ্ব বিকাশে মানৱ সমাজত ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ সম্পৰ্কবিলাক আকৌ খাপ নোখোৱা কৰি তুলিছে, সমাজ পুনৰ সমূহীয়া সম্পত্তিৰ প্ৰথালৈ ঘূৰি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ প্ৰায় এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলত এক তৃতীয়াংশ জনসাধাৰণে সমাজতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে, বাকী সমাজৰ সকলো উৎপাদনৰ উপায় আকৌ সমগ্ৰ সমাজৰ সম্পত্তিও পৰিণত হৈছে। সমাজতান্ত্ৰিক সমাজত ক্ৰমে ক্ৰমে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ মাজত স্বার্থৰ সংঘাত বিলুপ্ত হৈ আহিব ধৰিছে। ব্যক্তিৰ মজলৰ কাৰণে সমগ্ৰ সমাজৰ মজল অপৰিহাৰ্য বুলি ধ্যান-ধাৰণা গঢ়ি উঠিছে আৰু সমাজৰ মজলেই সকলো ব্যক্তিৰ মজল সাধন কৰাটো অৱধাৰিত বুলি উপলব্ধি কৰিব ধৰিছে। সমাজৰ উৎপাদিকা শক্তিবোৰৰ বিকাশৰ পথত আদিম সাম্যবাদী সমাজৰ পৰা দাস প্ৰথা আছিল। দাস প্ৰথাৰ পৰা সামন্তবাদ, সামন্তবাদৰ পৰা পুঁজিবাদ আছিল আৰু পুঁজিবাদৰ পৰা সমাজতন্ত্ৰলৈ মানৱ সমাজৰ উত্তৰণ আৰম্ভ হৈছে। সংস্কৃতিৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলেও সমাজ বিকাশৰ এই বিভিন্ন স্তৰত গঢ়ি উঠা মানুহৰ ধ্যান-ধাৰণা, বীতি-নীতি, কটিবোধ, জীৱনৰ মূল্যবোধ ইত্যাদিয়ে সমাজৰ এই ক্ৰমবিকাশৰ গতিকে দেখুৱাই দিয়ে। যুগে যুগে মানৱ সমাজৰ উৎপাদিকা শক্তিবোৰৰ বিকাশে আৰু সেইবাবে গঢ়ি তোলা নানা ধৰণৰ উৎপাদন সম্পৰ্কবিলাকে মানুহৰ চিন্তা জগতত কি ধৰণৰ প্ৰভিঞ্চিয়া কৰিছিল, বিভিন্ন যুগৰ সাহিত্য আৰু কলা সৃষ্টিৰ মাজেৰে আমি ভাৱেই প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাওঁ।

প্ৰকৃতিৰ শক্তিবোৰৰ ওচৰত মানুহে অসহায় বোধ কৰি প্ৰকৃতিক জয় কৰাৰ কল্পনাই বেনৈকৈ এটা যুগৰ সমস্যাৰ পৰিচয় দিয়ে, সমাজত সকলো আছে অথচ ভোগ কৰিব নোৱাৰি, সমাজতে সৃষ্ট হোৱা শোৰক শক্তিসমূহৰ ওচৰত সাধাৰণ শ্ৰমজীৱী মানুহে অসহায়বোধ কৰি ভাগ্যক বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা, অদৃশ্য ভগবানৰ কল্পনা কৰিব ধৰা, জীৱনত সমুখীন হোৱা সমস্যাবোৰক জীৱন কালতে সমাধান কৰাটো অসম্ভৱ বুলি ভৱা, আনন্দময় আৰু নীৰ্বিনাশ জীৱনৰ বাবে পৰজন্মৰ কল্পনা কৰা, সকলো সামাজিক অন্যায়ে আৰু শোষণত জৰ্জৰিত অৱস্থাকে পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফল বুলি ভাবিব ধৰা, ধ্যান-ধাৰণা ইত্যাদিয়ে আন এটা যুগৰ সমস্যাৰ পৰিচয় দিয়ে।

সমাজ একো বহুত 'ময়েই' সকলো, 'মোৰ' ইচ্ছা মতেই সমাজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰে, সমাজৰ সকলো সম্পদ, সকলো সুখ 'মোৰ' কাৰণেই, 'মই' মাত্ৰ

দখল কৰি লব লাগে ইত্যাদি ধৰণৰ ধ্যান-ধাৰণাই আন এটা যুগৰ সমস্যাসমূহৰ পৰিচয় দিয়ে। বিভিন্ন যুগৰ সাহিত্য আৰু কলা সৃষ্টিসমূহে এই আটাইবোৰ যুগৰ সমস্যাকে প্ৰতিফলিত কৰিছে।

প্ৰকৃতিৰ শক্তিসমূহৰ বহুতকৈ নিয়ন্ত্ৰিত কৰি মানুহৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা হ'ল, পৃথিৱীৰ ভৌগোলিক আৰু প্ৰাকৃতিক ৰূপ অভিনৱ ধৰণে পৰিৱৰ্ত্তিত কৰি পৃথিৱীখন মানুহৰ কাৰণে নিৰাপদ বাসভূমিত পৰিণত কৰা হ'ল, মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহৰ উৎপাদনৰ প্ৰাচুৰ্য্য অভিনৱ ধৰণে বাঢ়ি গ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত যন্ত্ৰ-পাতিৰ আৱিষ্কাৰে মানুহৰ শাৰীৰিক শ্ৰমৰ প্ৰয়োজনীয়তা নামমাত্ৰলৈ নমাই নিলে। কিন্তু মানুহে নিজেই গঢ়ি তোলা মানুহৰ সমাজ, ৰীতি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণা, ৰাস্তা, আইন-কানুন ইত্যাদিয়ে মানুহৰ সঠিক ৰূপটোকে নোহোৱা কৰি পেলালে।

আজিৰ সমাজত কোনজন মানুহ বলী, সেইটো নিকপণ কৰা হয় তেওঁৰ কিমান ধন আছে তাৰ দ্বাৰা, তেওঁৰ শাৰীৰিক শক্তি বা স্বাস্থ্যজনিত বলৰ দ্বাৰা নহয়। এজন ৰুগীয়া, দুৰ্বল কাঁপকাল ব্যক্তিয়েও ধনৰ মালিক হব পাৰিলে হেজাৰ হেজাৰ বলিষ্ঠ যুৱকক তেওঁৰ ধনেৰে কিনি লোৱা আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ সহায়েৰে পৰাস্ত কৰি দিল্লীটো এটা সাধাৰণ কথা। এজন কুকণ, ৰুগীয়া, দুৰ্বল বৃদ্ধো ধনৰ মালিক হব পাৰিলে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া গাভৰু গৰাকীকো তেওঁৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি কৰি লব পাৰে। মুঠেই খেতি কৰিব নজনা মানুহো প্ৰচুৰ শস্যৰ মালিক হব পাৰে, প্ৰচুৰ খেতি মাটিৰ মালিক হব পাৰে আৰু অজস্ৰ নিপুন আৰু সুশিক্ষিত খেতিৱকক খেতি কৰাৰ পৰা বিৰত কৰি ৰাখিব পাৰে। মুঠেই ঘৰ সাজিব নোৱাৰা মানুহজনেও এটা বিৰাট সুৰম্য অট্টালিকাত বাস কৰিব পাৰে আৰু সেই অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰোতা মিত্ৰী কাৰিকৰ আৰু নানা ধৰণৰ বনুৱাসকলে সেই অট্টালিকাত ভৰি দিবই নোৱাৰে। এজন সুন্দৰ শিল্পী বা সাহিত্যিকৰ শিল্প সৃষ্টিসমূহ ধনবানসকলে বা ৰাষ্ট্ৰৰ নায়কসকলে প্ৰকাশ আৰু প্ৰচাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা নকৰিলে অপ্ৰকাশিত হৈয়ে ধ্বংস হৈ যাব পাৰে। আনহাতে এজন অতি নিম্ন ৰূপৰ শিল্পী বা সাহিত্যিকৰ অতি নিম্ন ৰূপৰ বা ভেজাল সৃষ্টি-সমূহও ৰাষ্ট্ৰৰ বা ধনবানসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰকাশিত আৰু বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত হৈ তেওঁক সৰগ্ৰ সমাজতে এজন মহৎ শিল্পী বা সাহিত্যিক বুলি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে। বাতৰি কাকতৰ মাধ্যমেৰে এনেদৰে মিছা কথাকো সঁচা বুলি প্ৰতীক্ষমান কৰাৰ পাৰে আৰু সঁচা কথাকো অপ্ৰকাশিত আৰু অপ্ৰচাৰিত কৰি ৰাখিব পাৰে।

সমাজৰ উৎপাদনৰ উপায়সমূহ ব্যক্তিগত সম্পত্তি পৰিণত হোৱাৰ পিছত, উৎপাদনৰ উপায়সমূহত সমাজৰ সকলো লোকেই শ্ৰম কৰা আৰু সমাজৰ উৎপাদন বৃদ্ধিত বৰঙণি যোগোৱা, শ্ৰমৰ মাজেদি চিন্তা শক্তিৰ বিকাশ ঘটোৱা আৰু নিজৰ উন্নত চিন্তাক নিৰ্ণয় কৰি উন্নত ধৰণৰ কাম কৰা এই স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই বিকৃত হৈ গ'ল। উৎপাদনৰ উপায়সমূহৰ মালিক কেইজনে যিসকল লোকক কামত নিয়োগ কৰে অকল সেইখিনি মানুহেহে কাম কৰাৰ সুযোগ পায়; বাকী মানুহবোৰৰ শক্তি, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, চিন্তা সকলো বিফল হয়। আনহাতে যিখিনি মানুহ উৎপাদনৰ উপায়সমূহত কাম কৰাত নিয়োজিত হয়, তেওঁলোকেও নিজৰ চিন্তা অনুযায়ী কাম কৰিব নোৱাৰে, নিজৰ চিন্তা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। মালিকসকলৰ নিৰ্দেশ মতেহে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে। 'চিন্তা'ৰ অধিকাৰী হৈ পৰিল অকল উৎপাদনৰ উপায়সমূহৰ মালিকখিনিহে, যিসকলৰ বাস্তৱ কৰ্মৰ লগত কোনো সংযোগেই নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ বিকাশে চূড়ান্ত পৰ্যায় পালেগৈ পুঁজি-বাদী যুগত। পুঁজিবাদৰ যিমানে বিকাশ ঘটে সিমানেই একোজন পুঁজিপতিৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ বাঢ়ে আৰু সিমানেই অধিক সংখ্যক লোকৰ হাতত উৎপাদনৰ উপায় একেবাৰে নোহোৱা হৈ পৰে। সেই কাৰণে সমাজৰ এই বিৰাট সংখ্যক লোকে মাত্ৰ জীয়াই থকাৰ কাৰণে পুঁজিপতিসকলৰ ওচৰত নিজৰ শাৰীৰিক, মানসিক সকলো শ্ৰম-শক্তিকে বিক্ৰী কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে। পুঁজিপতিসকলৰ হাতত থকা উৎপাদন উপায়সমূহত এই বিৰাট সংখ্যক জনসাধাৰণৰ শ্ৰম-শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি শ্ৰমলৈ কপাতভিত কৰা হয় আৰু বজাৰত বিক্ৰী কৰি পুঁজিপতিসকলৰ ধন-সম্পত্তিৰ বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যেই নানা ধৰণৰ পণ্য উৎপাদন কৰা হয়। মজুৰৰ শ্ৰম-শক্তিৰ দ্বাৰা যেনেকৈ ভাত, কাপোৰ, নানা ধৰণৰ খাদ্য-দ্রব্য আৰু মানুহৰ ভোগ্য-দ্রব্য উৎপাদন কৰা হয়—শিল্পী, সাহিত্যিক আৰু অন্যান্য বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মানসিক শ্ৰমৰ শক্তি শুধা চিন্তা শক্তিকে সেইদৰে কিনি লৈ পুঁজিপতিসকলৰ স্বাৰ্থৰ হকে ধ্যান-ধাৰণা, আইন-কানুন, বীজি-নীতি, কচিবোধ আদি গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে সাহিত্য, শিল্প, অৰ্থনৈতিক তত্ত্ব, ৰাজনৈতিক তত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞানৰ নানা তত্ত্ব, দৰ্শনৰ নানা তত্ত্ব, বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন আৱিষ্কাৰ আদি পৰিকল্পিতভাৱে সৃষ্টি কৰা হয়।

শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ সকলোৱে তেওঁলোকৰ শিল্প সৃষ্টি কৰিবলৈ হলে খাই-লৈ জীয়াই থকাৰ এটা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। কিন্তু জীৱন-ধাৰণৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলো উপকৰণৰ কাৰণেই প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সমাজৰ সকলো মানুহৰ নিচিনাই তেওঁলোকে পুঁজিপতিসকলৰ দ্বাৰাগচ্ছী হৈ থাকিবলৈ বাধ্য

হৈ পৰে। শিল্পী বা সাহিত্যিকে নিজৰ সৌন্দৰ্যবোধ আৰু অনুভূতিৰ দ্বাৰা অনু-
প্রাণিত হৈ এটা কি শিল্প-সৃষ্টি কৰিলে বা সাহিত্য লিখিলে তেওঁ জীৱাই থকাৰ
কাৰণে প্ৰয়োজনীয় উপকৰণখিনি সেই শিল্প-সৃষ্টি বা সাহিত্য বচনাৰ বিনিময়ৰে
পাব লাগিব। তাৰ কাৰণে তেওঁৰ সেই শিল্প-সৃষ্টি বা সাহিত্যই প্ৰকাশ পোৱাৰ,
প্ৰচাৰিত হোৱাৰ সুবিধা পাব লাগিব। গতিকে ছপাশালৰ মালিক, প্ৰকাশক বা
ভেনে কোনো ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁৰ শিল্প-সৃষ্টি বা সাহিত্য প্ৰকাশ কৰাৰ
সুবিধা দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ধনৰ যোগান ধৰিব লাগিব।
যিকোনো শিল্প-সৃষ্টি বা সাহিত্যই প্ৰকাশ আৰু প্ৰচাৰৰ কাৰণে প্ৰত্যক্ষ নহলেও
পৰোক্ষভাৱে এই ছপাশালৰ মালিক, প্ৰকাশক, প্ৰচাৰক বা ধনৰ যোগান ধৰোতা-
সকলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে। কিন্তু এই প্ৰকাশ আৰু প্ৰচাৰৰ মালিক
সকলে যিকোনো শিল্প বা সাহিত্য প্ৰচাৰ কৰোতে স্বাভাৱিকতে লক্ষ্য
কৰিব তেওঁলোকৰ লাভৰ প্ৰতি। এই লাভ দুই ধৰণে হ'ব পাৰে। প্ৰথম
বিধ হ'ল যিকোনো সাহিত্য বা শিল্প-সৃষ্টিকে প্ৰচাৰকলৰ পৰা কম দামত কিনি
আনি অধিক দামত বিক্ৰী কৰি মুনাফা কৰা অৰ্থাৎ তৎকালীন আৰ্থিক লাভ।
দ্বিতীয় বিধ লাভ হ'ল ভেনে শিল্প-সৃষ্টি বা সাহিত্যৰ প্ৰচাৰৰ দ্বাৰা মানুহৰ মনত
প্ৰচলিত শোষণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি যিকোনো ধৰণে মোহ সৃষ্টি কৰাত সহায়ক হ'ব
বুলি আশা কৰা। এই দুইবিধ লাভৰ যিকোনো এবিধৰ আশা দেখিলেহে
তেওঁলোকে যিকোনো শিল্প-সৃষ্টি বা সাহিত্য প্ৰকাশিত হোৱাত আৰু প্ৰচাৰিত
হোৱাত পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব।

শিল্পী-সাহিত্যিকসকল এইদৰে জীৱিকাৰ কাৰণে সম্পত্তিশীল ব্যক্তিসকলৰ
পৃষ্ঠপোষকতা আৰু দয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰাৰ ফলস্বৰূপ হিচাবে এচাম
শিল্পী-সাহিত্যিকে তেওঁলোকৰ দ্বিৰ কৰ্ম আৰু লেখাকে আশা কৰা ধৰণে প্ৰকাশ
আৰু প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰি হতাশ হৈ যায় আৰু তেওঁলোকৰ শিল্প-প্ৰতিভা
কলিতে মৰহি যায়। আনহাতে এচামে সচেতন বা অবচেতনভাৱেই সম্পত্তিশীল
ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মাহ মতে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি কৰাত লাগি যায়। ফলত এই চাম
শিল্পী সাহিত্যিকে সমাজৰ শোষক শ্ৰেণীৰ স্বার্থৰ হকে, শোষণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি
সমাজৰ মানুহক মোহগ্ৰস্থ কৰাৰ কামত তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰতিভাকে নিয়োগ
কৰে, সৌন্দৰ্যবোধক বিকৃত কৰে; সমাজত বিকৃত ধ্যান-ধাৰণা, কচিবোধ আদি
সৃষ্টি কৰাত আগবঢ়ায় হৈ পৰে। এই ধৰণে সচেতন বা অবচেতনভাৱে নিজৰ
বৃত্তঃকৃত্ত সৌন্দৰ্যবোধৰ অনুভূতিৰ দ্বাৰা শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিত ভৱী নহৈ শোষক

শ্ৰেণীসমূহৰ স্বার্থজনিত বক্তব্যকে শিল্প-সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে প্ৰচাৰ কৰাত নিযুক্ত হৈ পৰা প্ৰতিভা সম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিকসকলেই হ'ল সমাজত "অপ সংস্কৃতি"ৰ জন্মদাতা।

মানৱ সমাজ শ্ৰেণী বিভক্ত হৈ পৰাৰ পিছৰ পৰাই শোষক আৰু শোষিত শ্ৰেণীসমূহৰ মাজত শ্ৰেণী বিৰোধ আৰু শ্ৰেণী সংগ্ৰাম সদায় চলি আছে আৰু এই শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ মাজেৰেই সমাজে বিকাশ লাভ কৰি আছে। সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো শোষক শ্ৰেণীৰ সংস্কৃতি আৰু শোষিত শ্ৰেণীৰ সংস্কৃতিৰ মাজত এই সংগ্ৰাম চলি আছে আৰু এই সংগ্ৰামৰ মাজেদিয়ে সংস্কৃতিয়ে বিকাশ লাভ কৰি আছে। শোষক শ্ৰেণীসমূহে শোষণ ব্যৱস্থাৰ অনুকূলে মানুহৰ ধ্যান ধাৰণা, কচিবোধ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে শোষিত শ্ৰেণীয়ে শোষণ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে ধ্যান ধাৰণা, কচিবোধ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি আছে। সৌন্দৰ্য-বোধৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ এখন সুন্দৰ সমাজ, এটা সুন্দৰ জীৱন গঢ়ি তোলাৰ কল্পনা কৰা শিল্পী-সাহিত্যিকসকলে কোনো যুগতেই শোষণ ব্যৱস্থা আৰু এই ব্যৱস্থাই সমাজ জীৱনক কুংটিং কৰি পেলোৱা ধ্যান-ধাৰণা, কচিবোধসমূহ সমৰ্থন কৰিব পৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নোৱাৰে। শোষণ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা, এই ব্যৱস্থাই সৃষ্টি কৰা ধ্যান-ধাৰণা আৰু কচিবোধবোৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা শিল্পী-সাহিত্যিকসকলে কোনো যুগতে শোষক শ্ৰেণীসমূহৰ তথা সমাজৰ সম্পত্তিশালী লোকসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতা পোৱা নাই; আনকি বহু সময়ত বহু ধৰণে শাসক আৰু শোষক শ্ৰেণীসমূহৰ দমন-পীড়নৰ বলি হব লগীয়াও হৈছে। গতিকে স্বাভাৱিকতেই তেওঁলোকৰ শিল্প কৰ্মসমূহে প্ৰকাশ আৰু প্ৰচাৰ পোৱাত বহুতো বাধাৰ সম্মুখীন হব লগীয়া হৈছে। তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকৰ শিল্পকৰ্মসমূহে, তেওঁলোকৰ আত্মভাণ্ডাৰে সমাজৰ অধিকাংশ লোককে আকৃষ্ট কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ শিল্প-কৰ্মসমূহেই কালজয়ী হৈ আহিছে। তেওঁলোকৰ শিল্প-কৰ্মসমূহত প্ৰকৃত সৌন্দৰ্যবোধৰ অনুভূতি, সমাজ জীৱন সুন্দৰ কৰাৰ কামনা আৰু কল্পনা, মানুহক অন্ধ-বিশ্বাস আৰু কু-সংস্কাৰৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা, মানুহৰ মনত সৌন্দৰ্যবোধ জাগ্ৰত কৰাৰ নিচিনা গুণবিলাক নিহিত হৈ আছে কাৰণেই এইবোৰ কালজয়ী হৈছে, এইবোৰৰ প্ৰকাশ আৰু প্ৰচাৰ বাধাগ্ৰস্ত হোৱা স্বত্বেও এইবোৰে সমাজৰ অধিকাংশ লোককে যুগে যুগে আকৃষ্ট কৰিব পাৰিছে। সমাজ আৰু ব্যক্তিৰ কাৰণে জীৱন সুন্দৰ আৰু উন্নত কৰাৰ ধ্যান-ধাৰণা আৰু কচিবোধবিলাক একাধেকা গতিৰে হলেও এইবোৰেই সৃষ্টি কৰি আহিছে। এক কথাও কবলৈ হলে এইবোৰেই মানৱ সমাজৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিছে আৰু গঢ়ি আছে। মানৱ সমাজেও অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এইবোৰৰ সাহায্যৰ দ্বাৰাইহে।

(ঘ) ধনৰ দ্বাৰা সংস্কৃতি বিকৃতকৰণ :

আমি আগৈয়ে আলোচনা কৰি আহিলো যে সমাজত ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ প্ৰথা প্ৰচলিত হোৱাৰ পিছত সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ স্বাভাৱিক পথ কেনেকৈ বন্ধ হৈ গৈছে। সম্পত্তিৰ প্ৰভাৱে মানুহৰ স্বাভাৱিক প্ৰৱৰ্ত্তিবোৰকেই বিকৃত কৰি পেলাইছে। আমি এই পৃথিবীত প্ৰকৃতিৰ পৰা যি আশা কৰো, সমাজৰ পৰা যি আশা কৰো সেই আশা আকাংখাবোৰো বিকৃত হৈ গৈছে। আমি কি ভাল পাওঁ, কি বেয়া পাওঁ, কি আশা কৰো, কি আশা নকৰো, আমি কি কৰিবলৈ ভাল পাওঁ অথচ কি কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ বা কি কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে—এই আটাইবোৰেই সম্পত্তিৰ তথা ধনৰ প্ৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত কৰি আছে। আমাৰ চাৰিওফালে সিঁচৰিত হৈ থকা ভোগ্য বস্তুবোৰ আমি ভোগ কৰিবৰ ইচ্ছা কৰো নে নকৰো সেইটো নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে ধনৰ দ্বাৰা। আমাৰ চাৰিওফালে থকা সমাজৰ মানুহবোৰৰ কাৰ লগত কি ধৰণৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিম সেইটোও নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে ধনৰ দ্বাৰা, আমাৰ লগত কোনে কি ধৰণৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব সেইটোও নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে ধনৰ দ্বাৰাইহে। এজন খোৱা বা অসুস্থ মানুহে খোজ কাঢ়িবলৈ কষ্ট পাইছে, অথচ ওচৰেদি যোৱা বাছখনত বা বিক্ৰা এখনত উঠি যাবলৈ ইচ্ছা কৰিব নে নকৰে, এজন ভোকত কলমলাই থকা মানুহে সমুখতে দোকানত সজাই থোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সু-খাদ্যবিলাক দেখি খাবৰ ইচ্ছা কৰিব নে নকৰে, এই আটাইবোৰেই ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। হাতত পইছা নথকা মানুহজনে বিক্ৰা বা বাছত উঠি যোৱাৰ বা দোকানৰ পৰা কিবা এটা কিনি আনি খোৱাৰ ইচ্ছাই নকৰে বা কৰিলেও সেই ইচ্ছা এটা কল্পনাত্তে সীমাবদ্ধ থাকি লীণ হৈ যাব, সি আৰু বাস্তৱত কেউৱাও ৰূপান্তৰিত নহয় বা প্ৰকাশেই লাভ নকৰে। আনহাতে হাতত পইছা থকা এজন সক্ষম মানুহেও যি কোনো সময়তে বিক্ৰা বা বাছখনত উঠি যাব পাৰে কাৰণেই তেওঁ অপ্ৰয়োজনতো ভেনে ইচ্ছা কৰিব আৰু ভোক নাথাকিলেও কিনি খাব পাৰে কাৰণেই ভাল বস্তু এটা দেখিলেই হয়তো তেওঁৰ খোৱাৰ ইচ্ছা হব। এইদৰেই মানুহৰ ইচ্ছা-অনিচ্ছা সকলো কাৰ্যতঃ ধনৰ দ্বাৰাইহে সূচী হৈ আছে, প্ৰয়োজনৰ দ্বাৰা নহয়। আমাৰ অগাৰ পূৰণ কৰিব পৰা সকলো বস্তুকেই যিহেতু ধনৰ দ্বাৰাইহে লাভ কৰিব পাৰি সেই সকলো বস্তুৰ লগতে আমাৰ সম্পৰ্ক ধনৰেইহে নিয়ন্ত্ৰিত কৰি আছে। ধনহীন মানুহৰ আশা-আকাংখা, ইচ্ছা সকলো লুপ্ত বা সুপ্ত হৈ গৈছে, তাৰ কোনো বাস্তৱিক মূল্যই নাই। আনহাতে ধনবান মানুহৰ হাতত ধন আছে মানেই

সকলো আছে আৰু পৃথিৱীৰ সকলো বস্তুৰ ওপৰতে ভেঁৰৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত হৈ আছে। এইদৰে দেখা যায় যে ধনে বাস্তৱকো কল্পনালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে আৰু কল্পনাকেই বাস্তৱ কৰি তুলিছে। সমগ্ৰ পৃথিৱীখন আৰু সমগ্ৰ মানৱ সমাজখনেই এটা কৃত্ৰিম ৰূপতহে আমাৰ সমুখত দেখা দিছে। খোৱা দেখিলেই ভোক লাগিছে বুলি ভাবিব নোৱাৰি, 'নোখোৱা দেখিলেই ভোক নাই বুলিও ভাবিব নোৱাৰি। এজন মানুহে মিস্ত্ৰি কাম কৰি আছে কাৰণেই ভেঁৰ মিস্ত্ৰি হ'ব বিচাৰে বুলি ভাবিব নোৱাৰি, এজন মানুহে কোনো দিনেই ফুললৈ যাব নোৱাৰিলে কাৰণেই ভেঁৰৰ পঢ়াৰ ইচ্ছা নাছিল বুলিও ভাবিব নোৱাৰি। এজন মানুহ দেখাত ক্ষীণ আৰু ৰুগীয়া কাৰণেই ভেঁৰৰ বল নাই বুলি ভাবিব নোৱাৰি, আন এজন মানুহ স্বাস্থ্যবান আৰু শকত-আৱত কাৰণেই ভেঁৰক মহাবলী বুলিও ভাবিব নোৱাৰি। এজনী ধুনীয়া গাভৰু ছোৱালীয়ে অতি আগ্ৰহেৰে এজন ধনী, বয়সীয়া, ৰুগীয়া মানুহক বিয়া কৰাব বিচাৰিছে কাৰণেই ভেঁৰ মানুহজনৰ প্ৰেমত পৰিছে বুলিও ভাবিব নোৱাৰি। এখন সুন্দৰ খেতিৰ উপযোগী পথাৰ এনেয়ে চন পৰি আছে কাৰণেই তাত কোনো মানুহে খেতি কৰিব নিবিচাৰে বুলিও ভাবিব নোৱাৰি আৰু হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মক্ৰম যুৱকে একো কাম নকৰি বহি আছে কাৰণেই ভেঁৰলোকক কৰ্ম বিমুখ বুলিও ভাবিব নোৱাৰি। তাৰ মানে প্ৰকৃতিত আৰু মানৱ সমাজত আমি অহৰহ যিবোৰ বস্তু আৰু মানুহক যিদৰে দেখি আছে, তাৰ কোনো এটাকে আমি প্ৰকৃত ৰূপত দেখিব পোৱা নাই, এটা বিকৃত ৰূপতহে দেখা পাইছো। এই সম্পৰ্কত কাল' মাক্স'ৰ লেখাৰ পৰা দুই চাৰি আঘাৰ কথাৰ উদ্ধৃতি নিশ্চয় প্ৰাসঙ্গিক হ'ব।

'মোৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ টকা নাই, গভিকে মোৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ প্ৰয়োজনো নাই, অৰ্থাৎ ভ্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে বাস্তৱ আৰু সম্ভৱপৰ প্ৰয়োজন নাই। মোৰ পঢ়িবৰ কাৰণে ইচ্ছা আছে কিন্তু টকা নাই, তাৰ মানে মোৰ পঢ়াৰ ইচ্ছাই নাই অৰ্থাৎ কাৰ্যকৰী বা বাস্তৱ ইচ্ছা নাই। আনহাতে মোৰ আচলতে পঢ়াৰ ইচ্ছাই নাছিল, কিন্তু মোৰ টকা আছে কাৰণেই পঢ়িবৰ মন গ'ল আৰু মোৰ পঢ়াৰ কাৰণে এটা কাৰ্যকৰী ইচ্ছা আহি গ'ল। মানুহ হিচাবে মানুহৰ পৰা বা মানৱ সমাজ হিচাবে মানৱ সমাজৰ পৰা সৃষ্টি নহলেও টকা প্ৰকাশ্যভাৱে এটা সাৰ্বজনীন মাধ্যম আৰু সামৰ্থ হৈ পৰিছে যিটোৱে অলীক কল্পনাকে বাস্তৱলৈ আৰু বাস্তৱকো অলীক কল্পনালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি আছে। মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ সকলো বাস্তৱ আৰু আৱশ্যকীয় গুণকে অকাৰ্যকৰী, অপ্ৰযোজী অলীক কল্পনাত

পৰিণত কৰিছে; আনহাতে মানুহৰ বাস্তৱত পৰিণত হোৱাৰ সন্ধাননা নথকা অলীক কল্পনা কিছুমানকো বাস্তৱত কাৰ্যকৰী হোৱাৰ কাৰণে সন্ধাননাপূৰ্ণ কৰি তুলিছে। অকল এই বিশেষত্বটোৰ পৰাই দেখা গৈছে যে টকাই সকলো মানুহৰ ব্যক্তিত্বকে বিকৃত কৰি পেলাইছে। যিবোৰ মানুহৰ প্ৰকৃততে যিবোৰ গুণ নাই তেওঁলোকক সেইবোৰ গুণৰ অধিকাৰী সজোৱা হৈছে আৰু যিবোৰ মানুহ প্ৰকৃততে যিবোৰ ক্ষমতা আৰু গুণৰ অধিকাৰী তেওঁলোকক সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে অক্ষম আৰু গুণহীন কৰি দেখুওৱা হৈছে।'

(Karl Marx—Economic and Philosophical Manuscripts 1844)

ধনৰ দ্বাৰা মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ এই বিকৃতকৰণৰ ফলতে মানুহৰ যিবোৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰবৃত্তি, যি প্ৰাকৃতিক ৰূপ, যিবোৰ গুণ যি ধৰণে বিকশিত হ'ব লাগিছিল সেই ধৰণে বিকশিত হ'ব পৰা নাই। মৰিবলৈ ভয় কৰা, জীয়াই থকাৰ কাৰণে আগ্ৰহ, মানুহে মানুহক ভালপোৱা ইত্যাদিৰ সলনি আজি সোনকালে মৰিবলৈ কামনা কৰা, আত্মহত্যা কৰা, জীয়াই থকাৰ কোনো সাৰ্থকতা নাই বুলি ভৱা, সমস্ত জীৱনটোক মাৰ্ম্ময় বুলি ভৱা, মানুহে মানুহক শত্ৰু বুলি গণ্য কৰা, প্ৰকৃতিৰ শক্তি আৰু মানৱ সমাজৰ বীতি-নীতিবোৰৰ সমুখত মানুহক অসহাৱ বুলি গণ্য কৰা ধ্যান-ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। পৃথিৱীত মানুহৰ জীয়াই থকাৰ কাৰণে বাস্তৱত প্ৰয়োজনীয় উপকৰণখিনি সকলোৰে কাৰণে নিশ্চিত আৰু সহজভাৱে প্ৰাপ্য কৰি, সকলো মানুহকে উচ্চতৰ আৰু সুন্দৰ জীৱন স্থাপন কৰাৰ কাৰণে পথ মুকলি কৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্ত্তে অকল জীয়াই থকাৰ নিশ্চয়তা অৰ্জন কৰাটোকে সমাজৰ অধিকাংশ মানুহৰ কাৰণে অসাধ্য কৰি তোলা হৈছে। ধনে এই কৃত্ৰিমভাৱে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশত, সমাজৰ সকলো বীতি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণা, চৰ্চিবোধ, কল্পনা, কলা সৃষ্টিয়ে কাৰ্য্যভঃ ব্যক্তিৰ আৰু প্ৰকৃতিৰ এটা বিকৃত ৰূপে প্ৰতিফলিত কৰিছে।

১৪ : মানুহৰ আন্তৰ্গতীয় সংস্কৃতিৰো উৎস

মানুহৰ চেতনাৰ এটা বিশেষ স্তৰতহে সৌন্দৰ্য্যবোধৰ উদয় হৈছে আৰু সৌন্দৰ্য্যবোধো এক ধৰণৰ চেতনাহে। এই বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা কৰি আহিছো। বিশেষ ৰূপৰ চেতনাটোৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে মানুহৰ “সৌন্দৰ্য্য” সম্পৰ্কে কোনো ধ্যান-ধাৰণাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত থকাটোই সম্ভৱপৰ নাছিল। মানুহে সমাজ পাতি কাম কৰা, দল বান্ধি প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন স্থলত কাম কৰাৰ যাজেদিয়ে চেতনাৰ

চেতনাৰ সৃষ্টি হৈছে। চেতনা সমাজ জীৱনৰহে সৃষ্টি। নিজৰ অভিজ্ঞতা আনক বুজোৱা, আনৰ অভিজ্ঞতা নিজে বুজা, পৰস্পৰৰ অভিজ্ঞতা বিনিময়ৰ মাজেদি প্ৰকৃতিৰ নিজৰ জন্মৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰা, জীৱন ধাৰণ সহজ কৰি তোলা, এই উদ্দেশ্যে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন শক্তিবোৰক বুজিবলৈ, বুজাবলৈ আৰু আৱদ্ধাধীন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ইত্যাদিৰ মাজেদিয়ে চেতনাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু চেতনাৰ বিকাশ ঘটি আহিছে। প্ৰকৃতিৰ পৰ্বত, নদী, সাগৰ, আকাশত বিজুলীৰ খেলা, অৱগত জ্বলি উঠা বনজুই সকলোবোৰেই আদিম অৱস্থাত মানুহৰ জীৱন স্বাভাৱ পথত সজ্জাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেইবোৰ একোৱেই মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধ আগুত কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু যেতিয়া লাহে লাহে মানুহে সেইবোৰৰ মাজতে ভ্ৰম কৰি, জীৱন ধাৰণৰ উপকৰণ সংগ্ৰহ কৰি আৰু উৎপাদন কৰি সেইবোৰ মানুহৰ জীৱনৰ থকাৰ প্ৰয়োজনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, সেইবোৰৰ ৰহস্য আৰু উপযোগিতা সম্পৰ্কেও মানুহৰ জ্ঞান বাঢ়িব ধৰিলে, মানুহে সেইবোৰক নিজৰ প্ৰয়োজনমতে পৰিৱৰ্ত্তিত কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ লগে লগে মানুহ নিজেও পৰিৱৰ্ত্তিত হৈ থাকিল। এনে এটা স্তৰতে মানুহৰ চেতনাত সৌন্দৰ্যবোধৰ উদয় হয়। মানুহে যেতিয়া হাবি আৰু গছৰ উপকাৰিতা আৰু উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন হৈ পৰিল, যেতিয়া হাবিৰ গছ কাটোতে আৰু গছৰ পুলি কৰাৰ সময়ত উভয়তে মানুহৰ উপযোগিতাৰ সুবিধাৰ দৃষ্টিভঙ্গীও আহি পৰিল। শাবী শাবীকৈ গছ বোৱা, বাচি বাচি গছৰ পুলি ৰোপণ কৰা, ভৱিষ্যতৰ সজ্জাৱন; থকা গছৰ পুলিবোৰ জৰে-মৰে কাটি নেপেলোৱা ইত্যাদিৰ ধান-ধাৰণা মানুহৰ জীৱনৰ থকাৰ সংগ্ৰামৰ মাজেদিয়ে তথা জন্মৰ মাজেদিয়ে আহি পৰিছিল। অৱশ্য আৰু গছক মানুহে অকল ভয় কৰাই নহয় ভাল পাবলৈও আৰম্ভ কৰিলে। সেইদৰে নদীয়ে আমাক পানী দিয়ে, আহ দিয়ে, নদীৰ পাৰী বাগৰি আহি মাটি পলসুৱা কৰে ইত্যাদি বুজিব পৰা হোৱাৰ পিছতহে নদীক মানুহে ভয় কৰাৰ উপৰি ভাল পাবলৈও আৰম্ভ কৰিলে। ফুলৰ পৰা ফল হয়, সেই ফলৰ পৰা আমাৰ খাদ্য হয় আৰু নতুন গছৰ জন্মৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণেই ফুল আমি ভাল পাব ধৰিলো। মেঘৰ পৰা অকল শিলাহুটি, বজ্জপাত, ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আমাৰ জীৱন বিপন্ন কৰাই নহয়, আমাৰ কাৰণে নতুন গছ-গছনি, নস্যাক্ষৰ সম্ভাৱনাত আমি দিয়ে, আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পানীৰ যোগান ধৰে ইত্যাদি বুজিব পৰাৰ পিছত মেঘ, বৰষুণ, বিজুলী সকলোকে আমি ভয় কৰাৰ উপৰি ভাল পাবলৈও আৰম্ভ কৰিলো। প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াক আমি ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছতহে

সেইবোৰ আমাৰ চকুত সুলভ লগা হ'ল, আমাৰ সৌন্দৰ্যবোধ আগুত হব ধৰিলে। সেই সৌন্দৰ্যবোধৰ দ্বাৰাই বক্তিত হৈ যেতিয়া আমাৰ মগজত প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াই প্ৰতিফলিত হব ধৰিলে। আৰু সেই প্ৰতিফলনবোৰ সমাজৰ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰকাশ কৰি সমাজৰ আন মানুহবোৰকো বুজাবৰ চেষ্টা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াহে মানুহৰ কল্পনা শক্তিৰ বিকাশ হ'ল কলা-সৃষ্টিৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই কলা-সৃষ্টিবোৰেই মানুহৰ সমাজ জীৱনত সৌন্দৰ্যবোধ, মিশ্ৰিত ধ্যান-ধাৰণা, বীড়ি-নীতি আদি গঢ়ি তুলিব ধৰিলে।

প্ৰকৃতিৰ নিয়ম হ'ল বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ নিয়ম। মানুহ প্ৰকৃতিৰে সৃষ্টি, গতিকে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ প্ৰৱণতা মানুহৰো প্ৰাকৃতিক ধৰ্ম। প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰা বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ ভিতৰতে এচাম দ্বিপদী জীৱে “মানুহ” বুলি চিহ্নিত হোৱাৰ বিশেষ কাৰণ হ'ল এই চাম জীৱৰ সমাজ আৰু সামাজিক জন্ম। বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰৱণতাবিলাকেও এই চাম জীৱৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক পটভূমিতহে বিকাশ লাভ কৰি আহিছে “জীৱ”টো। প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি হলেও “মানুহ”টো কিন্তু সমাজৰ দ্বাৰাইহে সৃষ্টি। মানুহৰ চেতনা, মানুহৰ বিশেষ চেতনা সৌন্দৰ্যবোধ, মানুহৰ কলা সৃষ্টি, সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা ধ্যান-ধাৰণা বীড়ি-নীতি, কচিবোধ সকলোৰে সৃষ্টি হৈছে আৰু হব পাৰে মানৱ সমাজৰ পটভূমিত মানুহৰ জীৱাই থকাৰ সংগ্ৰাম ভাষা জন্মৰ জাজেদি।

মানুহে প্ৰকৃতিক জয় কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতেই প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তু আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সৌন্দৰ্য আহি পৰিছে। মানুহৰ জন্ম আৰু মানুহৰ প্ৰাকৃতিক জন্ম কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অবিহনে মানুহৰ সৌন্দৰ্যবোধো আহিব নোৱাৰে, কোনো বস্তুতেই কোনো প্ৰকাৰৰ সৌন্দৰ্যও থাকিব নোৱাৰে। সেই কাৰণেই প্ৰকৃত অৰ্থত সৌন্দৰ্য হ'ল মানুহৰ সৃষ্টি। বাস্তৱৰ বস্তু বেলেগে সকলো কৰ্মবস্তু মানুহৰ মনত আশাৰ সঞ্চার কৰে আৰু সেই কাৰণেই বস্তু বেলেগটো সুলভ লাগে। আনহাতে চোব, ডকাউত বা নিশাচৰ মানুহৰ মনত সেই একেটা বস্তু বেলেগে আশা উজ্জ্বল কাৰণ হৈ পৰে আৰু সন্তোষৰ সৃষ্টি কৰে কাৰণ ভেঙলোকে পুতাব বস্তু বেলেগ কোনো সৌন্দৰ্য নেদেখে, বৰং বাস্তৱৰ এন্ধাৰতহে সৌন্দৰ্য বিচাৰি পাব পাৰে। সমাজৰ সকলো বীড়ি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণা, কচিবোধ বগি উঠিছে আমাৰ প্ৰয়োজনীয়ভাৱ সৌন্দৰ্যবোধ মিহলি হৈ আৰু সেয়ে আমাৰ সংক্ৰতি। আমাৰ প্ৰয়োজনীয়ভাৱ উৎসও হ'ল জীৱাই থকাৰ সংগ্ৰাম আৰু সৌন্দৰ্যবোধ উৎসও হ'ল জীৱাই থকাৰ সংগ্ৰাম। জীৱাই থকাৰ সংগ্ৰাম জন্মেই হ'ল মানুহৰ জন্ম। গতিকে সংক্ৰতিয়ে উৎস হ'ল মানুহৰ জন্ম।

১৫ : বিজ্ঞান আৰু কলা

বিজ্ঞান আৰু কলা উভয়ে একেটা মূল বিন্দুৰ পৰা একেটা উদ্দেশ্যেই যাত্ৰা কৰে আৰু সাধাৰণভাৱে একে ঠাইতে উপনীত হয় গৈ, যদিও দুয়োৰো ভ্ৰমণ পথ বিভিন্ন। মানুহে প্ৰকৃতিত নীৰৱ আৰু নিষ্ক্ৰিয় দৰ্শক হৈ জীয়াই নাথাকে। মানুহে প্ৰকৃতিত শ্ৰম কৰি, প্ৰকৃতিৰ লগত সংগ্ৰাম কৰি নিজৰ জীয়াই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি লয়। নিজৰ জীৱন-সংগ্ৰামত প্ৰকৃতিৰ যিহঁত পৰাই বাধা প্ৰাপ্ত হয়, তাকেই পৰিৱৰ্ত্তিত কৰি বাধা আঁতৰ কৰি আহিছে। গতিকে প্ৰকৃতিৰ সকলো ৰহস্য, সকলো নিয়মকে মানুহৰ বুজোৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে, সমাজৰ সকলোকে বুজোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে। এই বুজা আৰু বুজোৱাৰ প্ৰচেষ্টাই হ'ল বিজ্ঞানৰো জন্ম ৰহস্য; কলাৰো জন্ম ৰহস্য। পৰ্বতৰ পৰা ওলাই অহা সৰু জুৰি এটিয়ে ভৈৰৱামত নদীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আপোন মনে বৈ গৈছে। নদীখনে যদি গৈ থকা বাটটোৰে নগৈ আন এটা বাটেৰে যাবলৈ ধৰে তাৰ দ্বাৰা মানুহৰ বেছি উপকাৰ বা বেছি অপকাৰ সাধন কৰিব পাৰে। গতিকে নদীৰ গতিতো সলনি কৰাৰ বা যাতে কোনো মতে সলনি হ'ব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰয়োজন মানুহে উপলব্ধি কৰিবলৈ ধৰে। কিন্তু নদীৰ উৎস, এটা বিশেষ পথ লোৱাৰ কাৰণবোৰ অৰ্থাৎ এই প্ৰক্ৰিয়াটোক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি থকা প্ৰকৃতিৰ নিয়মবোৰ বুজিব নোৱাৰিলে নদীৰ গতি সলনি কৰিবও নোৱাৰি, গতি সলনি বন্ধ কৰিবও নোৱাৰি। নদীৰ উৎস সন্ধান কৰা আৰু প্ৰাকৃতিক নিয়মবোৰ আবিষ্কাৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাই হ'ল বিজ্ঞান।

আনহাতে নদী কিয় এটা বাটেৰে বৈ আছে, তাৰ এটা কাল্পনিক কাৰণৰ কল্পনা কৰা, নদীক একেদৰে বাখিব পৰা বা গতি সলনি কৰিব পৰাৰ কল্পনা কৰা ইত্যাদিয়ে হ'ল কলাৰ উৎস। বিজ্ঞান আৰু কলা উভয়তে মানুহৰ সন্মুখত দেখা দিয়া এটা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ, তাৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ সকলো বাধাকে আঁতৰ কৰিবলৈ, প্ৰকৃতিৰ স্থিতিৱস্থাক পৰিৱৰ্ত্তিত কৰিবলৈ মানুহৰ যি আশা আৰু প্ৰচেষ্টা সেৱেই প্ৰতিফলিত হয়, মানুহে তাৰেই কল্পনা কৰে। সেই আশা আৰু কল্পনাক বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ চলোৱা প্ৰচেষ্টাবোৰ নিশ্চয় বিভিন্ন ধৰণৰ হয় আৰু সফলতাৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন প্ৰচেষ্টাৰ ফল লাভৰো হয়তো তাৰম্য থাকে।

মানৱ সমাজৰ অগ্ৰগতিৰ পথত এনে এটা স্তৰ আহি পৰিল য'ত মানুহৰ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামত অকল প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিলেই নহয়, একেখন

সমাজতে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে সামাজিক শক্তি থকা বীড়ি-নীতি, ধ্যান ধাৰণা আদিৰ বিৰুদ্ধে ই অধিক পৰিমাণে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া অৱস্থা আহি পৰিল। এই সম্পৰ্কে আমি আগেয়ে আলোচনা কৰি আহিছো। ভেনে এটা স্বতন্ত্ৰতা হৈছে মানৱ সমাজৰ প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে, প্ৰকৃতিক জয় কৰিবলৈ চলোৱা সংগ্ৰামভঁকৈয়ো, ব্যক্তিয়ে বা বিভিন্ন জনসমষ্টিয়ে সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠিত বীড়ি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণাৰ বিৰুদ্ধে বা আন কিছুমান জনসমষ্টি বা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা সংগ্ৰামেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিল। বিভিন্ন ধৰণৰ কলা সৃষ্টিত ঘাইকৈ এই সামাজিক সমস্যাসমূহেই প্ৰতিফলিত হ'ব ধৰিলে আৰু কলাৰ প্ৰধান বিষয়-বস্তু হৈ পৰিল 'মানুহ' নিজেই। মানুহৰ প্ৰবৃত্তি, মানুহৰ আচৰণ, মানুহৰ আচৰণসমূহৰ উচ্চতৰ পৰ্যায়ৰ কল্পনা, মানুহৰ উন্নত ধৰণৰ কচিবোধ সৃষ্টি কৰা, সমাজখন মানুহৰ কাৰণে সুখকৰ আৰু সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাৰ কল্পনা, সকলো মানুহৰে জীৱন আনন্দময়, মুক্ত কৰি তোলাৰ কল্পনা ইত্যাদিয়ে হ'লগৈ কলাৰ প্ৰধান উপকৰণ। প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া আৰু বিভিন্ন নিয়মবিলাক অনুধাবন কৰি, অধ্যয়ন কৰি, সেইবোৰকো মানৱীয়কৰণ কৰি, মানুহৰ বিভিন্ন অনুভূতি আৰু আশা-আকাংক্ষাবোৰক প্ৰকৃতিৰ যিবোৰ বস্তুৰ, যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মলগত যিধৰণে বিজ্ঞানি কৰিব পাৰি, সেই আটাইবোৰ বিচাৰি উলিয়াই, মানুহতে আৰোপ কৰি, মানুহক প্ৰকাশ কৰাই হৈ পৰিল কলাৰ প্ৰধান কাম। নিজৰাৰ কুল-কুল, সাগৰৰ উত্তাল তৰঙ্গ, বতাহৰ জিৰ-জিৰণি, অৰণ্যৰ গহীনতা, পৰ্বতৰ গাভীৰ্য, জোন-বেলিৰ কৰ্ত্তব্যপৰায়ণতা, জোনৰ ম্লান পোহৰ, বিজুলীৰ চিক্‌মিকনি, মেঘৰ প্ৰলয় গৰ্জন ইত্যাদি প্ৰকাশ কৰোতে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তু আৰু প্ৰক্ৰিয়াত যিবোৰ গুণ বা বিশেষণ আৰোপ কৰা হৈছে সেই গুণ আৰু বিশেষণবোৰ মানুহৰ অনুভূতি আৰু মানৱ চৰিত্ৰৰ পৰাই বিচাৰি উলিয়াই প্ৰয়োগ কৰা হৈছে আৰু এইবোৰৰ প্ৰয়োগেৰে প্ৰকৃতিক মানৱীয়কৰণ কৰাৰে চেষ্টা কৰা হৈছে। প্ৰকৃতিৰ এই বস্তু আৰু প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ মাধ্যমেদি মানুহক, মানুহৰ আচৰণক, মানুহৰ প্ৰবণতাকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে; প্ৰকৃতিক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হোৱা নাই।

বিজ্ঞানত প্ৰকৃতিৰ জয় কৰাৰ, প্ৰকৃতিৰ নিয়মবোৰ বুজাৰ, প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন শক্তিক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি মানুহৰ মঙ্গলৰ হকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয় প্ৰত্যক্ষভাৱে, মানুহৰ কামৰ মাজেদি, মানুহৰ সকলো চিন্তা, সকলো কল্পনাকে হাতে কামে ব্যৱহাৰ কৰি। আনহাতে সকলো কলা সৃষ্টিৰ মাধ্যমেদি, প্ৰকৃতিৰ আৰু মানৱ সমাজৰ যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়াই পৃথিবীত মানুহৰ জীৱন সুখময় আৰু

আনন্দময় কবি ভোলাত হেঁচাব দিছে সেইবোৰ আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে মানুহে যিবোৰ কল্পনা কৰে সেই কল্পনাবোৰক বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত কৰাৰ কাৰণে মানুহক প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হয়। প্ৰকৃতি বিদৰে আছে সেইদৰে থকাটো মানুহে নিষিচাবে, মানুহৰ ইচ্ছা আৰু প্ৰয়োজন অনুসাৰে তাক পৰিৱৰ্ত্তিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞান আৰু কলা উভয়ৰে সৃষ্টি আৰু প্ৰচেষ্টা চলি আছে। তদুপৰি মানুহৰ সমাজখন, সমাজত গঢ়ি উঠা ৰীতি নীতি, ধ্যান-ধাৰণাবোৰে মানুহৰ জীৱনটো আনন্দময় আৰু সুখময় কৰি তুলিব পৰা নাই; গতিকে সেইবোৰৰ কু-প্ৰভাৱ, কু-শক্তিৰ পৰা মানুহক মুক্ত কৰি লোৱাটো হ'ল কলাৰ অন্যতম উদ্দেশ্য। সমাজ শ্ৰেণী বিভক্ত হৈ পৰাৰ পিছত এই 'অন্যতম উদ্দেশ্য'টোৱেই হৈ পৰিছে ঘাই উদ্দেশ্য। আমি আগৈয়ে এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আহিছো যে সমাজ শ্ৰেণী বিভক্ত হৈ পৰাৰ পিছত প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ সংগ্ৰামে বহুতো লেখত লবলগীয়া সাফল্য অৰ্জন কৰাৰ পিছতো সমাজৰ অধিকাংশ লোকেই তাক ভোগ কৰাৰ পথত সমাজৰ ৰীতি-নীতি, ধ্যান ধাৰণাবোৰেই নানা ধৰণে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে, আনকি মানুহৰ স্বাভাৱিক বিকাশ আৰু প্ৰকাশকো বাধাগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে। মানুহৰ শক্তিৰ, সম্ভাৱনাৰ বহুতো অপচয় ঘটিছে।

১৬ : কলা সৃষ্টিত বিষয়-বস্তু আৰু ৰূপৰ ভূমিকা

মানুহৰ মগজুত বাস্তৱ প্ৰকৃতিৰ আৰু মানৱ সমাজৰ বিভিন্ন বস্তু আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতিফলন হয়, মানুহৰ কল্পনাৰ বহুবে বৰ্জিত হৈ সেইবোৰেই কলা-কাৰসকলৰ কলা-সৃষ্টি ৰূপে প্ৰকাশ পায়। কলা-সৃষ্টিবিলাক বাস্তৱৰ প্ৰতিফলন, কিন্তু বাস্তৱৰ হুবহু প্ৰতিচ্ছবি নহয়। হুবহু প্ৰতিচ্ছবি অৰ্থাৎ ফটোগ্ৰাফ কেতিয়াও কলা-সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। কলাকাৰসকল সমাজত বাস কৰা মানুহ, গতিকে ভেঁও লোকৰ কল্পনা শক্তি আৰু প্ৰকাশৰ মাধ্যম সমাজৰ বিকাশৰ দ্বাৰাই নিয়ন্ত্ৰিত হয়। কিন্তু ভেঁওলোকৰ কল্পনা আৰু প্ৰকাশৰ মাধ্যম যি স্তৰেই নহওক, ভেঁও-লোকৰ কলা সৃষ্টিৰ বিষয়-বস্তু কিন্তু প্ৰকৃতিৰেই হওক বা মানৱ সমাজৰেই হওক কিবা এটা বাস্তৱ বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰতিফলন। প্ৰকাশভঙ্গী আৰু কল্পনা শক্তিৰ স্তৰভেদে কলাকাৰসকলৰ আৰু কলা সৃষ্টিৰ মানদণ্ড নিকপিত হয়। একেটা বিষয় বস্তুৱেই বিভিন্ন মানুহৰ মগজুত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিফলন কৰিব পাৰে, বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন ধৰণে একেটা প্ৰতিফলনকেই প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। কলাকাৰে

নিজৰ উপলব্ধিটো আনক বুজোৱাৰ কাৰণেই, ভেঁও প্ৰকৃতি বা সমাজৰ খিটো বস্তু যি ধৰণে পৰিৱৰ্ত্তিত হোৱা কামনা কৰে, আনও যাতে সেইটোকে কাৰ্যনা কৰে, সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ কাৰণেই ভেঁও উপযুক্ত প্ৰকাশভঙ্গী বা কলাৰ ৰূপ বিচাৰিব ধৰে। মানৱ সমাজত যুগ যুগ ধৰি মানুহৰ চিন্তা, কল্পনা কলা সৃষ্টি হৈ আহিছে—আৰু তাৰ কাৰণে অগণন ধৰণৰ প্ৰকাশভঙ্গী বা কলা সৃষ্টিৰ ৰূপো ওলাই আহিছে। কলাৰ ৰূপে কলাৰ বিষয়-বস্তুটো অধিক মানুহৰ কাৰণে বোধগম্য কৰি তোলে আৰু কলাৰ বিষয়-বস্তুটোৰ গুৰুত্বই সমাজৰ বিকাশৰ স্তৰ অনুযায়ী সমাজৰ মানুহৰ বোধশক্তিৰ লগত ভাল মিলাই ৰূপ সৃষ্টি কৰি লয়। কলা-সৃষ্টিত সাধাৰণভাৱে কলাকাৰে নিজৰ উপলব্ধিটো প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে ভাৱমূৰ্ত্তি গঢ়ি তোলাৰ আশ্ৰয় লয়। প্ৰত্যক্ষভাৱে “মই এইটো ভাবিছো, তোমা-লোকেও তেনেকৈয়ে নাভাৱা কিয় ?” এই বুলি প্ৰকাশ কৰিলে সেইটো ফটোগ্ৰাফেই হ'ব, কলা-সৃষ্টি নহয়।

কলা-সৃষ্টিৰ এই ৰূপ আৰু বিষয়-বস্তুৰ মাজৰ অবিচ্ছেদ্য সম্পৰ্ক সদায় বিৰাজমান। বিষয়-বস্তুৰ অভিনবত্ব আৰু কলাকাৰৰ প্ৰকৃতি বা সমাজৰ বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াক অধিক সুন্দৰ কৰিব বিচৰা কল্পনাৰ অবিহনে প্ৰকৃতাৰ্থত কোনো কলা-সৃষ্টিয়ে হ'ব নোৱাৰে। আনহাতে কলাকাৰৰ এই অনুভূতি উপযুক্ত ৰূপৰ মাধ্যমেদি প্ৰকাশ নাপালেও সি কলা-সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সমাজ বিকাশৰ এটা স্তৰত বিভিন্ন দাৰ্শনিকৰ মাজত ইও এটা বিতৰ্কৰ বস্তু হৈ পৰিল যে কলা-সৃষ্টিত প্ৰকাশৰ ৰূপটোৱে মুখ্য নে বিষয়-বস্তুটোৱে মুখ্য। এই সম্পৰ্কত আমি কিছুমান দাৰ্শনিক, কলাকাৰ আৰু সাহিত্যিকৰ মতামত আগবঢ়াই আলোচনা কৰি আহিছো। মানৱ সমাজৰ ইতিহাস আৰু কলা-সৃষ্টিৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে এইটো স্পষ্টভাৱে ওলাই আহে যে জ্ঞানী বিভক্ত সমাজ গঢ়ি উঠাৰ পিছত, শৌৰ্যক জ্ঞানীসমূহে সমাজৰ বহুতো কলাকাৰক গ্লানৰ দ্বাৰা কিনি লৈ বা প্ৰভাৱাশ্বিত কৰি, সমাজত শোষণ ব্যৱস্থাৰ সপক্ষে বা শোষণ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্ত্তন বিচৰা ধ্যান-ধাৰণা, কল্পনা ইত্যাদি গঢ়ি উঠাৰ পথ কঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যত আৰু তাৰ লগে লগে বিকৃত জ্ঞান-ধাৰণা আৰু কচিবোধ গঢ়ি তোলাৰ কামত মিলিয়ন কৰিব ধৰিলে। এইদৰে শৌৰ্যক জ্ঞানীসমূহৰ ওচৰত আত্ম বিকল্প কৰা এচাম কলাকাৰে নিজৰ কোনো সৌন্দৰ্য্যবোধ বা গভীৰ উপলব্ধি নোহোৱাকৈয়ে শৌৰ্যক জ্ঞানীসমূহৰ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত চিন্তা-ভাৱনাসমূহক বিভিন্ন কলা ৰূপত সজাই-গৰাই সমাজত প্ৰকাশ কৰিব ধৰিলে আৰু কলাৰ কাৰণে যে বিষয়-বস্তুৰ কোনো গুৰুত্বই

নাই, ৰূপেই ভাব যথা সৰ্ব্ব— এই তত্ত্ব প্ৰতিপন্ন কৰাত সকলো ধৰণে লাগি গ'ল। এই তত্ত্বটোৱেই কলা-কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত “কলা কৈৱল্যবাদ” (Art for Arts sake) বুলি পুৰুষোত্তম যুগত যথেষ্ট সম্প্ৰসাৰণ লাভ কৰিলে। আনহাতে সেই যুগৰেই বহুতো খ্যাতনামা সাহিত্যিক, দাৰ্শনিক আৰু বিভিন্ন কলাকাৰে এই তত্ত্বৰ সাৰল্যতা সম্পৰ্কে দৃঢ়মন্ত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই তত্ত্বক কঠোৰভাৱে সমালোচনাও কৰিছে।

বিষয়-বস্তুক অৰ্থাৎ কলাকাৰৰ সৌন্দৰ্য্যবোধ আৰু উপলক্ষিক প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে উপযুক্ত ৰূপ কলাকাৰসকলে যুগে যুগে বিচাৰি উলিয়াই আহিছে। উপযুক্ত ৰূপৰ মাধ্যমেদি প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়ভাৱে কলাকাৰৰ উপলক্ষিকো ক্ষেত্ৰ বিশেষে মাজিত আৰু সংশোধিত কৰি তুলিছে। আমাৰ চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই-পৰাই প্ৰকাশ কৰাৰ খাতিৰত কোনো সময়ত চুলি কাটি সৰু কৰিবলগীয়া হয় আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত চুলি বঢ়াই দীঘল কৰাৰো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, কিন্তু চুলিয়েই যদি নাথাকে তেন্তে সজাব কি ?

কলা কৈৱল্যবাদ তত্ত্বৰ পোষকতা কৰা সকলে কলাত “ৰূপ সৰ্ব্ব” মানে বিষয়-বস্তু একোকে নাথাকিলেও হয়, সেইটো মুখত কয় যদিও, কাৰ্যত তেওঁলোকেও বিষয়-বস্তু নোহোৱাকৈ কলা-সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। মাত্ৰ বিষয়-বস্তুত প্ৰকৃতি আৰু সমাজৰ বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতিফলনক কল্পনা বস্তুত কৰি মানৱ জাতিৰ মজলৰ হকে, মানৱ সমাজৰ উন্নয়নৰ অভিপ্ৰায়ে কল্পনা আৰু সৌন্দৰ্য্যবোধ জাগ্ৰত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়ভাৱে তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰে। অৰ্থাৎ শোষণৰ সপক্ষে, অন্যান্যৰ সপক্ষে ধ্যান-ধাৰণা আৰু কচিবোধ সৃষ্টি কৰাৰ স্বাধীনতা তেওঁলোকে দাবী কৰে; লগতে সমাজ আৰু প্ৰকৃতিক পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচৰা ধ্যান-ধাৰণা, কচিবোধ আদি গঢ়ি উঠাৰ পথত প্ৰতিবন্ধকতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে “কলা-সৃষ্টি” কৰা সকলৰ কাৰণেও তেওঁলোকে মৰ্যাদা প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰে। এই “ৰূপ সৰ্ব্ব” কলা-সৃষ্টি, বিশেষকৈ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এই সৃষ্টিবোৰৰ বিশেষত্ব হ'ল সকলো সময়তে মানুহক যি অৱস্থাত আছে সেই অৱস্থাতোৰ প্ৰতি মোহগ্ৰস্ত কৰি তোলা, অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন মানুহৰ অসাধ্য আৰু তাৰ কাৰণে চলোৱা চেষ্টা নিৰ্বৰ্ণক বুলি ধ্যান-ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰা। মানুহৰ দুখ-দুৰ্গতিবিলাকৰ কাৰণে বিচৰা সম্পৰ্কত মানুহক উদাসীন কৰি তোলা; যোন প্ৰেম আৰু যোন প্ৰেম ঘটিত বিবহ, বিচ্ছেদ, হতাশা ইত্যাদিকে মানৱ জীৱনৰ মূল বস্তু বুলি ধ্যান-ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰা; লোভ, মোহ, কাম, ক্ৰোধ আদি মানুহৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰবৃত্তিবোৰক সংযত নকৰি সেইবোৰ অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰি সেইবোৰেই মানুহৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ বুলি ধ্যান-ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰা।

১৭ : কলা সাহিত্যত বাস্তবতা।

আমি আগেয়ে আলোচনা কৰি আহিছো যে প্ৰকৃতিৰ বা মানৱ সমাজৰ বিভিন্ন বস্তু আৰু প্ৰক্ৰিয়া শিল্পীৰ মগন্ধত প্ৰতিফলিত হয় আৰু সেই প্ৰতিফলন-বোৰ শিল্পীৰ কল্পনাৰ বঙেৰে বৰ্জিত হৈ শিল্প-সৃষ্টি হয়। প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিফলিত হোৱা বস্তুটো হুবহু একে হ'ব নোৱাৰে। শিল্পীৰ নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ স্তৰ ভেদে, পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ ভেদে, শিল্পীৰ বোধশক্তি আৰু জ্ঞানৰ মাত্ৰা ভেদে এই প্ৰতিফলনৰ তাৰতম্য ঘটায়। তদুপৰি শিল্পীৰ অনুভূতিবিলাকো এই বিভিন্ন উপাদানবোৰৰ দ্বাৰাই প্ৰভাৱান্বিত হয়। একেটা বস্তু বা প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতিফলনবোৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু শিল্পীয়ে যদি সৌন্দৰ্য্যবোধৰ অনুভূতিৰ দ্বাৰা অনুপ্রাণিত হৈ সত্যতা সহকাৰে শিল্প-সৃষ্টি নামে, ভেঙে তেওঁৰ শিল্প-সৃষ্টি অসম্পূৰ্ণ হলেও তাত বাস্তৱতানে প্ৰকাশ পাব। শিল্প-সৃষ্টিত, বিশেষকৈ সাহিত্যত বাস্তৱতা সম্পৰ্কে সকলো যুগতেই কম বেছি পৰিমাণে বিভৰ্ক হৈ আহিছে। এই বিভৰ্কই যোৱা শতিকাত আৰু এই শতিকাত বিশেষ ধৰণৰ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। মাক্স', এঙ্গেলছ আৰু লেনিনে এই বিভৰ্কবোৰত সজিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিভৰ্কৰ মাজেদি ওলাই অহা সিদ্ধান্তবোৰেই “বাস্তৱতা”ৰ এটা সূত্ৰ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে আৰু সাধাৰণভাৱে স্বীকৃত হৈছে।

কাল'-মাক্স' আৰু ফ্ৰেডৰিক এঙ্গেলছে তেওঁলোকৰ যুগৰ সমসাময়িক ইউৰোপীয় সাহিত্যিকসকলৰ প্ৰায় আটাইবোৰৰে উপন্যাস, নাটক আৰু কবিতা আদি পঢ়িছিল, তদুপৰি তাৰ আগৰ যুগৰ প্ৰধান প্ৰধান ইউৰোপীয় সাহিত্যিকসকলৰ লেখাবোৰো পঢ়িছিল। প্ৰায় আটাইবোৰ সাহিত্যৰ ওপৰতে তেওঁলোকে সমালোচনা আগবঢ়াইছিল আৰু সেই সমালোচনাবোৰৰ মাজেদিয়ে তেওঁলোকৰ কলা আৰু সাহিত্য সম্পৰ্কতো এটা সুস্পষ্ট মতবাদ ওলাই পৰিছিল। পৰৱৰ্তী কালত লেনিনে মাক্স'-এঙ্গেলছৰ মতবাদক আৰু গভীৰভাৱে অধ্যয়ন আৰু অনুধাৱন কৰি কুৰি শতিকাৰ প্ৰথম ভাগৰ সাহিত্যিকসকলৰ লেখাবোৰৰ ওপৰত সমালোচনা আগবঢ়াইছিল আৰু তেওঁ অধিক সুস্পষ্টভাৱে কলা-সৃষ্টিৰ তত্ত্ব এটাকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। লেনিনৰ এই তত্ত্বক ভিত্তি কৰিয়ে ছোভিয়েত কহিৱাত সমাজতাত্ত্বিক বিপ্লৱ সংঘটিত হোৱাৰ পিছত “সমাজতাত্ত্বিক বাস্তৱতা”ৰ তত্ত্ব ওলাই আহে। শিল্প-সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আধুনিক যুগৰ শিল্পী-সাহিত্যিকসকলক প্ৰগতিশীল শিল্প-সাহিত্য

সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ভাৱে পথ-প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। এই ভাৱ সম্পৰ্কে পিছত আলোচনা কৰা হ'ব। শিল্প-সাহিত্যত বাস্তৱতা সম্পৰ্কে মাক্স আৰু এংগেলছৰ কেইআৰাৰমান কথাৰ উদ্ধৃতি নিশ্চয় প্ৰাসংগিক হ'ব।

“মোৰ মতে বাস্তৱতা মানে অকল এটা সভ্যনিষ্ঠ বৰ্ণনাৰ উপৰিও তাত সভ্য-নিষ্ঠভাৱে এটা বিশেষ অৱস্থাত কিছুমান বিশেষ চৰিত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব।”

“১৮০০ বা ১৮১০ খৃষ্টাব্দৰ চেণ্টচাইমন আৰু বৰাৰ্ট গুৱেনৰ যুগৰ এইটো এটা সভ্যনিষ্ঠ বৰ্ণনা হলেও প্ৰায় প্ৰকাশ-বহুৰ ঘৰি সংগ্ৰামী সৰ্বহাৰা শ্ৰেণীৰ আটাইবোৰ সংগ্ৰামতে অংশগ্ৰহণ কৰি অহা এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে ১৮৮৭ চনতো এইটো এটা সভ্যনিষ্ঠ বৰ্ণনা হ'ব নোৱাৰে। ভেঙলোকক আগুৰি থকা পৰিৱেশ আৰু উৎপীড়নৰ ব্যৱস্থাবোৰৰ বিৰুদ্ধে, সচেতন বা অসচেতন শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ বিপ্লৱী প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ, ভেঙলোককো মানুহ হিচাবে পুনঃপ্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চলোৱা প্ৰচেষ্টা-সমূহো ইতিহাসৰ বস্তু আৰু এইবোৰেও বাস্তৱতাৰ ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি পাব লাগে।”

“কলা-সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কলাকাৰৰ নিজস্ব মতামতবিলাক যিমানেই উচ্চ থাকে যিমানেই শ্ৰেয়। মই যি বাস্তৱতাৰ কথা কৈছো, সেই বাস্তৱতা কলাকাৰৰ নিজস্ব মতামতৰ লগত নিমিলিলেও তেওঁৰ সৃষ্টিৰ মাজেদি প্ৰকাশ পাব পাৰে।”

(On Literature and Arts. Marx-Engels. Pages 90-91)

এই আটাইকেইটা উদ্ধৃতিয়ে ফ্ৰেডৰিক এংগেলছে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দত মাৰ্গেৰ্জাৰ-নেছ নামে এগৰাকী সাহিত্যিকালৈ লিখা চিঠিৰ পৰা উদ্ধৃত। সাহিত্যিকা গৰাকীয়ে চিটি গাৰ্ল (City Girl) নামে লিখা উপন্যাস এখনৰ সমালোচনা কৰি ফ্ৰেডৰিক এংগেলছে এই চিঠিখন লিখিছিল। ওপৰত দিয়া উদ্ধৃতি কেইটাৰ পৰাই এইটো স্পষ্ট-ভাৱে ওলাই আহে যে এটা বিশেষ যুগৰ বিশেষ পৰিস্থিতিত সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহবোৰৰ চেতনাৰ স্তৰ ভেঙলোকৰ সমূখত দেখা দিয়া সমস্যাবোৰৰ সম্পৰ্কত ভেঙলোকৰ চিন্তাধাৰা, সেইবোৰৰ সমাধানৰ কাৰণে ভেঙলোকে চলোৱা প্ৰচেষ্টা, এই আটাইবোৰেই হ'ল ঐতিহাসিক বাস্তৱতা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱমূৰ্ত্তিৰ সৃষ্টি কৰি সাহিত্যিক আৰু কলাকাৰসকলে এই বাস্তৱতাৰ সকলো দিশকেই সভ্য-নিষ্ঠভাৱে প্ৰকাশ কৰাটোৱেই হ'ল কলা আৰু সাহিত্যত বাস্তৱতা। সাহিত্যিক আৰু কলাকাৰসকলৰ ব্যক্তিগত মতামত যিৱেই নহওক কিয়, ভেঙ সভ্যনিষ্ঠভাৱে বাস্তৱতাৰ প্ৰকাশ কৰিলে, তেওঁৰ অভিপ্ৰেত নহলেও তেওঁৰ কলা সৃষ্টিৰ মাজেদি বাস্তৱতাই প্ৰকাশ লাভ কৰিবই।

আন এগৰাকী সাহিত্যিক। মিনা কাউত্‌ছৰ 'পুৰণি আৰু নতুন সৰু' (The Old ones and the New) নামৰ উপন্যাস এখনৰ সমালোচনা কৰি সাহিত্যিক। গৰাকীলৈ লিখা এখন চিঠিত (১৮৮৫ খৃঃ ২৬ নভেম্বৰ) জেডবিক এঙ্গেলেছে সেই যুগৰ সমাজবাদী সাহিত্যিকসকলৰ উপন্যাসবোৰৰ সম্পৰ্কত মন্তব্য দি লিখিছিল, 'মই কিন্তু ভাৱো যে পৰিস্থিতিৰ আৰু ঘটনাবোৰৰ বৰ্ণনাৰ মাজে-দিয়ে উদ্দেশ্যটো ওলাই আহিব লাগে। তেওঁ বৰ্ণনা কৰা সমাজৰ বিভিন্ন দৃশ্য বিলাকৰ ভৱিষ্যতে কি ধৰণে সমাধান হয় সেই সম্পৰ্কে সাহিত্যিকক নিজা মতামতটো প্ৰকাশ্যভাৱে নিদিয়াই ভাল। লগলে এইটোও বুজা উচিত যে আমাৰ বৰ্তমান অৱস্থাত উপন্যাসসমূহৰ পাঠকসকল হ'ল মূলতঃ বুৰ্জোৱা চক্ৰ, অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষভাৱে আমাৰ (সমাজবাদীসকলৰ) নহয়। গতিকে মোৰ মতে সমাজতন্ত্ৰৰ পোষকতা কৰা উপন্যাসবিলাকতো, সমাজৰ বাস্তৱ অৱস্থাবোৰ সত্যনিষ্ঠভাৱে প্ৰকাশ কৰি, সেইবোৰৰ প্ৰতি থকা চিৰাচৰিত মোহবোৰ আঁতৰ কৰি, বুৰ্জোৱা সমাজৰ সেইবোৰৰ সম্পৰ্কত থকা আশাবাদী মনোভাববিলাকত জোকাৰি লগাই দি, সেইবোৰ অপবিত্ৰনীয় বুলি সৃষ্টি কৰা ধ্যান-ধাৰণাবোৰৰ সম্পৰ্কত স্পষ্টেহ জগাই তুলিব পাৰিলেই এই কৰ্তব্য পালন কৰা হয়। সমস্যাবোৰৰ এটা প্ৰত্যক্ষ সমাধানৰ পথ নিৰ্দেশ নকৰাকৈ আনকি প্ৰকাশ্যভাৱে কোনো এটা পক্ষ অৱলম্বন নকৰাকৈয়ো এই কৰ্তব্য পালন কৰা যায়।'

On Literature and Arts. Marx and Engels. Page 88)

টলষ্টয়ৰ সাহিত্য আৰু মতবাদসমূহৰ আলোচনা আৰু সমালোচনা কৰি লেনিনে মন্তব্য কৰিছিল যে টলষ্টয়ৰ নিজৰ মতামত সম্পূৰ্ণ প্ৰতি বিপ্লৱী আছিল যদিও তেওঁৰ সাহিত্যিক লেখাবিলাক আছিল যথেষ্ট পৰিমাণে বাস্তৱৰ প্ৰতিফলন। তেওঁ সত্যনিষ্ঠভাৱে তেওঁৰ যুগৰ বাস্তৱ অৱস্থাবোৰৰ ব্যাখ্যা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সাহিত্যিক প্ৰতিভা অতি উৎকৃষ্ট আছিল কাৰণে তেওঁৰ লেখাবোৰৰ মাজেদি সেই যুগৰ কছিয়াৰ সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহৰ চিন্তাধাৰা, প্ৰৱণতা আৰু দৃষ্টিসমূহ স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছিল। সেই কাৰণেই লেনিনে তেওঁক 'ক'ছ বিপ্লৱৰ দৰ্শন' বুলি অভিহিত কৰিছিল। লেনিনে কৈছিল, 'যি সময়ত কছিয়াত বুৰ্জোৱা বিপ্লৱ আসন্ন হৈ পৰিছিল সেই সময়ত কছিয়াৰ লাখ লাখ কৃষকৰ মনত জাগি উঠা ধাৰণাবিলাক আৰু আবেগবিলাকৰ প্ৰবক্তা আছিল কাৰণেই টলষ্টয়ক সজ্ঞ কৰা হয়। টলষ্টয়ৰ লেখাসমূহক সামগ্ৰিকভাৱে বিচাৰ কৰিলে যি মতামত ব্যক্ত

হৈ পৰে তাৰ দ্বাৰা এইটো স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰে যে আমাৰ আসন্ন বিপ্লৱৰ চৰিত্ৰ আছিল কৃষক বুৰ্জোৱা বিপ্লৱ আৰু সেই কৰণেই টলষ্টয়ৰ লেখাসমূহক মৌলিক কোলা হয়। এইদৰে বিচাৰ কৰিলে দেখা যায় যে টলষ্টয়ৰ মতামতৰ পৰস্পৰ বিৰোধিতা-বিলাক আছিল সেই যুগৰ কছ কৃষকসকলে যিবোৰ মানসিক বন্দুৰ মাজত নিজৰ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন কৰিবলগীয়া হৈছিল, সেই বন্দুৰবিলাকৰে প্ৰতিফলন।

‘ন’ বছৰ ধৰি চলোৱা সামন্তবাদী উৎপীড়ন আৰু তাৰ পিছতো কেবা দশকো জুৰি সংস্কাৰ, পৰৱৰ্তী কালৰ তীব্ৰতৰ শোষণৰ ফলত কৃষকসকলৰ মাজত জাগিছিল পৰ্বত-প্ৰমাণ ঘৃণা, স্কোভ আৰু মৰণ-পণ দৃঢ়তা। চৰকাৰী গীৰ্জাসমূহ, জমিদাৰসকল আৰু জৰিদাৰসকলৰ চৰকাৰক ওফবাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা, সকলো প্ৰকাৰৰ জমিদাৰী ব্যৱস্থাৰ অৱসান বিচৰা, কৃষকসকলৰ কাৰণে মাটি মুক্ত কৰা, পুলিচ আৰু শোৰক শ্ৰেণীৰ বাস্তৱতা দি মুক্ত আৰু সমান অধিকাৰ প্ৰাপ্ত কৃষক-সকলৰ বাস্তৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰা ইত্যাদিৰ প্ৰচেষ্টাসমূহেই আছিল আমাৰ বিপ্লৱত কৃষক-সকলে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰ প্ৰধান প্ৰধান দিশ। টলষ্টয়ৰ লেখাসমূহে সামগ্ৰিকভাৱে ডেৰে নিজৰ মতামত ‘খৃষ্টিয়ান নৈৰাজ্যবাদ’ক দাঙি ধৰাৰ পৰিৱৰ্ত্তে নিঃসন্দেহে (কছ-কৃষক সমাজৰ) এই বাস্তৱ অৱস্থাসমূহকহে প্ৰতিফলিত কৰিছে।

আনপিনে, কৃষকসকলে নতুন জীৱন গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল যদিও, ‘এই জীৱন কেনে হব লাগিব’, কি ধৰণৰ সংগ্ৰামেৰে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰি’, ‘ভেৰ্তলোকৰ সংগ্ৰামত কাক নেতা হিচাবে পাব পাৰে’, কৃষক বিপ্লৱৰ প্ৰতি বুৰ্জোৱা শ্ৰেণীৰ আৰু বুৰ্জোৱা বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মনোভাৱ কি’, ‘জমিদাৰী প্ৰথাৰ অৱসান কৰাৰ কাৰণে জাৰৰ বাজত ওফবাই পেলোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই, ইত্যাদি সম্পৰ্কত ভেৰ্তলোকৰ ধাৰণাবিলাক আছিল অন্ত্যন্ত অস্পষ্ট, পিতৃ-প্ৰধান সমাজ সুলভ আৰু ধৰ্মীয় ভাৱেৰে প্ৰভাৱান্বিত।’

(Lenin : Literature and Art. Page 28-29)

টলষ্টয়ৰ লেখাৰ মাজেদি কৃষকসকলৰ ধ্যান-ধাৰণা, দৃঢ়তা আৰু দুৰ্বলতা, আশা-আকাংখ্যা আৰু সংশয়, সহনশীলতা আৰু নমনীয়তা এই আটাইবোৰেই প্ৰতিফলিত হৈছিল কাৰণেই লেনিনে কৈছিল—

‘টলষ্টয়ৰ ধাৰণাবিলাক আছিল আমাৰ কৃষক বিপ্লৱৰ দুৰ্বলতা আৰু ক্ৰুটি বিলাকৰ দৰ্শন স্বৰূপ। ডেৰে লেখাসমূহ আমাৰ গ্ৰাম্যজলৰ পিতৃ-প্ৰধান সমাজৰ নমনীয়তাবোৰৰ আৰু সংগ্ৰামশীল কৃষকসকলৰ মনত আৱদ্ধ হৈ থকা ভীকতা-বোৰৰে প্ৰতিফলন।’

(Lenin : Art & Literature, Page 29)

টলষ্টয়ের পুঞ্জীভূত দৃশ্য, এটা উন্নত জীৱনৰ কাৰণে বাঢ়ি অহা সংশ্ৰাম, অভীভব বন্ধনসমূহৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ হেপাহ আৰু তাৰ লগতে অসম্পূৰ্ণ কল্পনা, বাস্তৱনৈতিক অনভিজ্ঞতা, বৈপ্লৱিক নমনীয়তা এই আটাইবোৰকে প্ৰতিফলিত কৰিছিল।'

(Lenin : Art & Literature, Page 30)

টলষ্টয়ৰ সাহিত্যত প্ৰতিফলিত হোৱা বাস্তৱনাৰ আলোচনা প্ৰসঙ্গত লেনিনে আন এঠাইত কৈছিল—

'টলষ্টয়ৰ সমালোচনাবিলাক একো নতুন নহয়। ডেওঁৰ আগতেই ইউৰোপীয় আৰু কছীৰ সাহিত্যত শ্ৰমজীৱী মানুহৰ বন্ধুসকলে যিবোৰ সমালোচনা কৰি গৈছে তাতকৈ একো নতুন সমালোচনা টলষ্টয়ে কৰা নাই। কিন্তু টলষ্টয়ৰ লেখাবিলাক অধিতীয় আৰু তাৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব এই কাৰণেই যে টলষ্টয়ে এজন প্ৰতিভাশালী সাহিত্যিকৰ শিল্পী সুলভ দক্ষতাৰে সেই যুগৰ অধিকাংশ জনসাধাৰণৰ অৰ্থাৎ কৃষি প্ৰধান গ্ৰাম্য কছীয়াৰ মানুহবোৰৰ ভাৱধাৰাত যিবোৰ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্ত্তন ঘটিছিল সেইবোৰ সত্যনিষ্ঠভাৱে প্ৰকাশ কৰি গৈছে।'

(Lenin : On Art & Literature, Page 50)

ওপৰত উল্লেখ কৰা ফ্ৰেডৰিক এঞ্জেলছ আৰু লেনিনৰ উদ্ধৃতি কেইটাবাৰ মাজেৰে মানৱবাদ লেনিনবাদৰ প্ৰবক্তাসকলে শিল্প সাহিত্যত বাস্তবতা মানে কি অৰ্থ কৰিছিল সেইটো স্পষ্টভাৱে ওলাই আহে। পৰৱৰ্ত্তী কালত এই সম্পৰ্কে প্ৰগতিশীল সাহিত্যিক আৰু শিল্পীসকলে আৰু বহুতো আলোচনা কৰিছে, বহুতো বিতৰ্ক কৰিছে। সেই আটাইবোৰকে উদ্ধৃত কৰা আৰু আলোচনা কৰাটো এই বচনাৰ উদ্দেশ্যও নহয়, ইয়াত ভেনে কৰাটো সন্তুৰপৰো নহয়। শিল্প সাহিত্যত বাস্তবতা মানে কিছুমান প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ বা কিছুমান বাস্তৱ মানুহৰ ছবছ বৰ্ণনাই নহয়। এটা বিশেষ কালৰ কিছুমান বস্তু, ঘটনা আৰু মানুহক অৱলম্বন কৰিয়ে শিল্প সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয় যদিও সেই বস্তু, ঘটনা বা মানুহক অবিৰাম বিকাশৰ গতিতে পৰ্যবেক্ষণ কৰা, সেই বিকাশৰ গতিটো অনুধাৱন কৰি সেই বস্তু, ঘটনা বা মানুহৰ অভীভ আৰু ভৱিষ্যত সম্ভাৱনা সম্পৰ্কে কল্পনা কৰা আৰু সেই কল্পনাৰ বহুতো বৰ্ণিত কৰি ভাৱমূৰ্ত্তি গঢ়ি তোলাৰ মাজেদিয়ে শিল্প সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয়। এই বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ সকলো বস্তুৱেই পৰিৱৰ্ত্তনশীল, সকলো বস্তুৱেই অবিৰাম গতিত বিকাশৰ পথত আগবাঢ়ি আহে। প্ৰকৃতিৰ যিকোনো এটা বস্তু, দৃশ্য বা এজন মানুহক

আমি এটা বিশেষ কালভ, বিশেষ স্থানভ, বিশেষ পৰিৱেশভেদে দেখিব পাৰো; স্থান, কাল আৰু পৰিৱেশৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি আমি একোকে দেখিব নোৱাৰো। বিচ্ছিন্নভাৱে আৰু গতিহীন বুলি ধৰি লৈ যিকোনো এটা বস্তু বা মানুহকে বিচাৰ কৰিব গলেই আমি সত্যৰ পৰা অঁতৰি যাম, আমাৰ বিভ্ৰান্তি ঘটিবই আৰু আমি ভুল সিদ্ধান্তত উপনীত হবই লাগিব। শিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই কথা। প্ৰকৃতিৰ বা মানৱ সমাজৰ যিকোনো বস্তু, ঘটনা বা মানুহক যদি ভেওঁলোকে ভাব পৰিৱেশ সহ আৰু বিকাশৰ গতিত নেদেখে, তেন্তে ভেওঁলোকৰো নিশ্চয় বিভ্ৰান্তি হব আৰু ভেওঁলোকৰ কল্পনাৰো লাগ বাহু নোহোৱা হৈ যাব, শিল্প সৃষ্টিত বাস্তৱতাৰ প্ৰতিফলনো হব নোৱাৰে। যদি ভেওঁলোকে সত্যনিষ্ঠভাৱে প্ৰকৃতি আৰু মানৱ সমাজক নিৰীক্ষণ কৰে, তেন্তে ভেওঁলোকে ভাব প্ৰত্যেকটো বস্তু, ঘটনা আৰু মানুহক পৰিৱেশৰ পৰা অবিচ্ছিন্নভাৱে আৰু বিকাশ মান হিচাবেই দেখিব, ভেওঁলোকে সত্যৰ সন্ধান পাব, ভেওঁলোকৰ কল্পনাসমূহ ঠিক পথেৰেই যাব আৰু ভেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত মতামত যিয়েই নাথাকক ভেওঁলোকৰ শিল্প সৃষ্টিত বাস্তৱতানে প্ৰতিফলিত হব।

শিল্পী আৰু সাহিত্যিকসকলৰ জ্ঞান সিমানেই বাঢ়ে, ভেওঁলোকৰ সত্য উপলব্ধিও সিমানেই বাঢ়িব, ভেওঁলোকৰ সৌন্দৰ্যবোধো সিমানেই বাঢ়িব আৰু ভেওঁলোকৰ কল্পনাবিলাকো সত্যক লক্ষ্য কৰিয়ে আগবাঢ়িব। আনহাতে ভেওঁলোক নিজেই যদি সমাজৰ নানা জটিলতাই সৃষ্টি কৰা অন্ধবিশ্বাস আৰু বিভ্ৰান্তিবোৰৰ পৰা মুক্ত নহয়, ভেওঁলোকৰ কল্পনাবিলাকো সত্যৰ পৰা বহু দূৰে দূৰে বিচৰণ কৰিব আৰু ভেওঁলোকৰ সৃষ্টিবোৰত সত্যৰ তথা বাস্তৱতাৰ প্ৰতিফলন হব নোৱাৰে। সত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ নাথাকিলে, সত্যৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত নহলে শিল্পী-সাহিত্যিকৰ সৌন্দৰ্যবোধৰ অনুভূতিয়ো আগ্ৰহ হব নোৱাৰে। বিশ্ব-প্ৰকৃতি আৰু মানৱ সমাজক বিকাশৰ পথত হিবোৰ নিয়মে অবিৰাম গতিত আগবঢ়াই নি আছে, সেই নিয়ম বোৰৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান সিমানেই বাঢ়িছে আমি সিমানেই সত্যৰ কাষ চাপি অহিছো। বিশ্ব প্ৰকৃতি যিহেতু অসীম, তাৰ বহস্যও অসীম, নিয়মো অসীম। গতিকে আমাৰ সত্যৰ অন্বেষণে চলিলে আছে আৰু অনন্ত কাল চলি থাকিব। এই অন্বেষণৰ অগ্ৰগতিয়ে আমাক নতুন নতুন সত্যৰ আৰু নতুন নতুন সৌন্দৰ্যৰ সন্ধান দি থাকিব। আমি 'সকলো বুজিছো' আৰু 'সকলো দেখিছো' বুলি ভৱাটো এটা বিভ্ৰান্তিত ৰাহিৰে একো নহয়। আমি খুব বেছি সত্য অন্বেষণৰ পথটো হাত আঁৰিছা কৰিছো বুলি ভাবিব পাৰো। সত্য 'অবিজ্ঞান' আৰু 'স্বল্প সম্পূৰ্ণ', কিন্তু

আমি তাৰ বিমানখিনি জানিব পাৰিছো। সেইখিনিৰে আমাৰ জ্ঞান আৰু সেই কাৰণে আমাৰ জ্ঞান সদায় আপেক্ষিক বা খণ্ড সত্য।

শিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ শিল্প-সৃষ্টিভো, কল্পনাভো সত্যনিষ্ঠতাৰ অভাৱ নহলে এই যুগে যুগে মানুহে চলাই থকা 'সত্যৰ অন্বেষণ' নিশ্চয় প্ৰতিফলিত হ'ব আৰু সেয়েই শিল্প-সাহিত্যত প্ৰতিফলিত হোৱা বান্ধৱতা।

আমি আগেয়ে আলোচনা কৰি আহিছো। যে সমাজ শ্ৰেণী বিভক্ত হৈ পৰাৰ পিছত, সমাজত ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ প্ৰথা আবিৰ্ভাৱ হোৱাৰ পিছত শোষকসকলে পৰিকল্পিতভাৱেই ভেঙলোকৰ স্বাৰ্থৰ অনুকূলে মানুহৰ ধ্যান-ধাৰণা, ৰীতি-নীতি গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে আৰু বহুতো প্ৰতিভাশালী ব্যক্তিক ধনৰ বা খ্যাতিৰ বিনিময়ত এই কাৰ্যত নিয়োগ কৰি আহিছে। এই শ্ৰেণীৰ প্ৰতিভাশালী ব্যক্তিসকলে ভেঙলোকৰ "কৰ্মাহ" অনুযায়ী সৃষ্টি কৰা তথাকথিত শিল্প সৃষ্টি বা সাহিত্যবোৰত এই "সত্য অন্বেষণৰ কাহিনী" নাই—ভাত মাথোন মানুহৰ মনত অন্ধবিশ্বাস আৰু বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰচেষ্টাই প্ৰতিফলিত হৈছে।

১৮ : সৰ্বহাৰাৰ সংস্কৃতি

ঐতিহাসিক বস্তুবাদৰ তত্ত্ব ওলাই অহাৰ পিছত আৰু এই তত্ত্বৰ বান্ধৱতাপায়ণ হিচাবে পৃথিবীৰ এটা অংশই পুৰ্ণজিবাদী সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা সমাজ-তাত্ত্বিক সমাজ ব্যৱস্থালৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ ফলত মানৱ সমাজৰ সংস্কৃতিৰো ৰূপান্তৰ ঘটিব ধৰিলে। শ্ৰেণী বিভক্ত সমাজত গঢ়ি উঠা মানুহৰ ৰীতি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণা, কচিবোধ আদিৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্ত্তন ঘটিব ধৰিলে আৰু সমাজতাত্ত্বিক দেখসমূহৰ শিল্পী সাহিত্যিকসকলে এই ৰূপান্তৰত নিজৰ নিজৰ অবদান আগবঢ়াব ধৰিলে। ব্যক্তি আৰু সমাজৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বিৰোধ ক্ৰমে ক্ৰমে লোপ পাব ধৰিলে। "সমাজৰ মজল হলেহে ব্যক্তিবো মজল সম্ভৱপৰ", "ব্যক্তিৰ পাৰ্থিৱ জীৱন আৰু আধ্যাত্মিক জীৱন উন্নত কৰাটো সমাজৰ কৰ্ত্তব্য", "ব্যক্তিৰ সকলো প্ৰতিভা সকলো দক্ষতা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হুঁদিব অৰ্থে নহয়, সমাজৰ উন্নয়নৰ হকে ব্যৱহাৰ কৰা" ইত্যাদি ধ্যান-ধাৰণা গঢ়ি উঠিব ধৰিলে আৰু এনে ধ্যান-ধাৰণা গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে পৰিকল্পিত প্ৰচেষ্টাবো প্ৰয়োজন আহি পৰিল। 'আমাৰ সুখী আৰু সুন্দৰ জীৱন গঢ়ি তোলাটো এই পৃথিবীতে, এই জন্মতে সম্ভৱপৰ', তাৰ কাৰণে কোনো অন্য জগত, অন্য জন্মৰ প্ৰয়োজনো নাই আৰু তেনে জগত, অন্য জন্মৰ কল্পনাও

অসভ্য' ইত্যাদিবোৰেই হ'ল নতুন ধৰণে গঢ়ি উঠা আৰু গঢ়ি তুলিব বিচৰা ধ্যান-ধাৰণাবোৰৰ কিছুমান। পূৰ্বৰ সমাজৰ ধ্যান-ধাৰণা, বীতি-নীতিবোৰে মানুহক কিদৰে বিকৃত কৰিছিল তাৰে বৰ্ণনা প্ৰসন্নজ লেনিনে কৈছিল: 'আগৰ সমাজ ব্যৱস্থা এনে এটা নীতিৰ ভেটিত বৰ্ত্তি আছিল তুমি নিজে আনক লুটি লোৱা নহলে তোমাক লুটি লবলৈ আনক সুবিধা দিয়া, তোমাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আনক বাধ্য কৰা নহলে তুমিয়ে আনৰ কাম কৰি থকা, হয়তো তুমি আনক তোমাৰ দাস বনাই লোৱা নহলে নিজেই আনৰ দাস হোৱা। স্বাভাৱিকতে এনে এখন সমাজত জন্ম লাভ কৰি থাকোঁতে ব্যক্তিয়ে মাকৰ গাখীৰ খোৱাৰ দৰেই সেই সমাজৰ ধ্যান-ধাৰণাবিলাক গ্ৰহণ কৰি যায়, তুমি হয়তো নিজেই দাস নাইবা আন কিছুমান দাসৰ মালিক নাইবা এজন ক্ষুদ্ৰ সম্পত্তিৰ মালিক নাইবা এজন বুদ্ধিজীৱী। কিন্তু তুমি যিয়েই নোহোৱা কিয় তুমি অকল নিজৰ স্বাৰ্থলৈয়ে বাস্তৱ, আনৰ কাৰণে চিন্তা কৰাৰ তোমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই।'

“যদি মই এডোখৰ মাটিৰ মালিক হৈ তাতে খেতি কৰি আছো, মই আন কাৰো প্ৰতি ক্ৰম্পে নকৰো। যদি আন মানুহবোৰ লগেগে থাকিবলগীয়া হয় সেইটো আৰু ভাল, কাৰণ মই মোৰ উৎপাদিত শস্যখিনিৰ দাম বেছি পাম। যদি মই এজন ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, শিক্ষক, কেৰাণী বা আন কিবা এটা চাকৰি কৰি আছো, মোৰ আনৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন থাকিব নোৱাৰে। ৰাষ্ট্ৰৰ মালিকসকলক সন্তুষ্ট কৰি থাকিব পাৰিলেই মোৰ চাকৰি থাকি যাব আৰু এসময়ত হয়তো মই এজন পুৰ্জিপতি হৈ যাবও পাৰো। কমিউনিষ্টসকলে এনে মনোভাৱ আৰু এনে ধৰণৰ ধাৰণাবোৰক মুঠেই প্ৰজ্ঞৰ দিব নোৱাৰে।”

(Lenin: On Art and Literature. Page 155)

পুৰণি সংস্কৃতি, পুৰণি ধ্যান-ধাৰণা আৰু নতুন সংস্কৃতি, নতুন ধ্যান-ধাৰণাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য এই উদ্ভৃতি কেইটাত স্পষ্ট হৈ ওলাই পৰিছে।

নতুন সংস্কৃতি গঢ়ি তোলা মানে পুৰণি সংস্কৃতিৰ সকলো জৰ্জৰিত যুগ যুগ ধৰি মানৱ জাতিয়ে আহৰণ কৰা সকলো জ্ঞান, সকলো অভিজ্ঞতাকে দুৰ্জিগত কৰি দি ৰাখি তুলিব নোৱাৰি। পুৰণিৰ পৰা নতুন গঢ়ি তোলাতহে আগৰ সংস্কৃতিৰ ব্যৱহাৰযোগ্য সমলবোৰকে অপাৰিত কৰি লব লাগিব আৰু ব্যৱহাৰৰ আৱশ্যক হৈ পৰাখিনিক বাদ দিব লাগিব। পুৰণিৰ সংস্কৃতি কৰিব পৰাখিনিৰ ওপৰত আকৌ নতুন যোগ দিব লাগিব। এই সম্পৰ্কত লেনিনে কৈছিল: “আদি

সৰ্বহাৰাৰ সংস্কৃতিৰ কথা কওঁতে এটা কথা নিশ্চিতভাৱে মনত ৰাখিব লাগিব। এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগিলে মানৱ জাতিয়ে সমস্ত বিকাশৰ পথত সৃষ্টি কৰা সংস্কৃতিৰ এটা সম্যক জ্ঞান লাভ কৰিব লাগিব আৰু সেই সংস্কৃতিক কপান্তৰ কৰিব লাগিব। অন্যথাই সৰ্বহাৰাৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাটো সম্ভৱপৰ নহয়। এই সংস্কৃতি খুণাৰ পৰা গঢ়ি নুঠে নাইবা সৰ্বহাৰা-সংস্কৃতিৰ বিশেষজ্ঞ বুলি নিজে নিজে দাবী কৰা ব্যক্তিসকলেই এই সংস্কৃতি আৱিষ্কাৰ কৰিব বুলি ভৱাটো এটা বাজে কথা। পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী আৰু আমোলাভাত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাবোৰৰ ভিতৰতে মানৱ জাতিয়ে আহৰণ কৰা আৰু পুঞ্জীভূত কৰা জ্ঞানৰ ভঁৰালটোৰ অৱশ্যন্তাত্মী বিকাশৰ স্তৰ হিচাবেহে সৰ্বহাৰাৰ সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিব লাগিব। মাৰ্ক্সীস্ক অৰ্থনীতিয়ে যেনেকৈ দেখুৱাই দিছে যে মানৱ সমাজে তাৰ বিকাশৰ পথত শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ মাজেদি সৰ্বহাৰাৰ বিপ্লৱলৈ অৱধাৰিতভাৱেই আগবাঢ়ি যাব, তেনেকৈ সকলো ধৰণৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ মাজতে মানৱ জাতিয়ে আহৰণ কৰা জ্ঞানৰ ঠাৰাই তাৰ অৱশ্যন্তাত্মী বিকাশৰ স্তৰত সৰ্বহাৰাৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিব। এই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু চলিহে থাকিব।”

(Lenin . On Art and Literature. Pages 129-180)

১৯ : সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সমাজতাত্ত্বিক বাস্তৱতা

পুঁজিবাদী যুগৰ আনকি তাৰ আগৰ যুগবিলাকতো সত্যনিষ্ঠা সহকাৰে শিল্প সৃষ্টিত মনোনিৱেশ কৰা শিল্পী আৰু সাহিত্যিকসকলৰ সৃষ্টিত বাস্তৱতাই প্ৰকাশ পাইছিল। সেই বাস্তৱতাত সমাজ জীৱনত দেখা দিয়া বস্তুবিলাক, ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ প্ৰভাৱে কৰা বিকৃতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আৰু সমাজ জীৱনৰ ধীতি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণা আদিৰ বিকল্পে কৰা কিছুমান ব্যক্তিৰ বা শ্ৰেণীৰ বিশ্লোহ-বিলাক, সমাজ জীৱন উন্নত কৰাৰ কাৰণে চলোৱা প্ৰচেষ্টাবিলাক বহু পৰিমাণে সত্যনিষ্ঠ শিল্প সাহিত্যিকসকলৰ সৃষ্টিত প্ৰতিফলিত হৈছিল। তেওঁলোকৰ শিল্প সৃষ্টি বিলাকৰ মাধ্যমেদি জনসাধাৰণক উপলব্ধি কৰাৰ বিচাৰিছিল যে সমাজখন মানুহৰে সমাজ; সকলো সমস্যা মানুহেই সৃষ্টি কৰিছে আৰু মানুহেই সেইবোৰৰ সমাধান কৰিব পাৰিব আৰু এই পৃথিবীতে মানুহে এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰে। কিন্তু কোন পথেৰে এই বস্তুবিলাকৰ সমাধান হ'ব পাৰে, কোন

পথেৰে মানৱ সমাজ উন্নতভাৱে স্তৰলৈ আগবাঢ়িব পাৰে, সেই সম্পৰ্কে শিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ জ্ঞান আছিল সীমিত, গতিকে সমাজৰ বাস্তৱ অৱস্থাবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৱমূৰ্ত্তি সৃষ্টি কৰি তাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল যদিও এটা সুপৰ্কে পথৰ ইন্ধিত দিল্লীটো বা কল্পনা কৰাটো তেওঁলোকৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ নাছিল।

উনৈশ শতিকাত কাৰ্ল মাৰ্ক্স আৰু ফ্ৰেডৰিক এঙ্গেলছৰ বিজ্ঞানসন্মত ঐতিহাসিক বস্তুবাদৰ তত্ত্ব ওলাই অহাৰ পিছত, মানৱ জাতিৰ জ্ঞান ভাণ্ডাৰলৈ এটা অমূল্য সম্পদ আহি পৰিল। মানৱ সমাজ যে অৱধাৰিতভাৱে সমাজতন্ত্ৰলৈ আগুৱাই যাব ধৰিছে, এই সম্পৰ্কে সকলো সং আৰু চিন্তাশীল ব্যক্তিয়ে সন্দেহ ক্ৰান্ত গতিত আঁতৰি যাব ধৰিলে। কুৰি শতিকাত প্ৰথম কছ বিপ্লৱ আৰু তাৰ পিছতেই পৃথিৱীৰ এক-পক্ষমাংশত সমাজতান্ত্ৰিক সমাজ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত, সত্যনিষ্ঠ থকা সকলো শিল্পী-সাহিত্যিক আৰু সমাজৰ মজলকামী লোকেই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে উপলব্ধি কৰিব ধৰিলে যে তেওঁলোকৰ কল্পনাৰ সুন্দৰ বাস্তৱখন এই পৃথিৱীতে সম্ভৱপৰ। ধনৰ প্ৰাৱৰ্ত্তে বিকৃত কৰি ৰখা মানৱ জাতিৰ মুক্ত আৰু স্বতন্ত্ৰতা আৰু প্ৰকাশ মানুহেই গঢ়িব পাৰে আৰু এই জন্মতে সম্ভৱপৰ; মাত্ৰ ঠিক পথেৰে মানুহে চেষ্টা কৰাৰ প্ৰয়োজন। যুগ যুগ ধৰি শোষক শ্ৰেণীসমূহে গঢ়ি তোলা স্বাৰ্থপৰতা, পৰহিংসা, জাতিদ্বেষ আৰু শোষণৰ ৰীতি-নীতিবিলাক, ধ্যান-ধাৰণাবিলাক সাধাৰণ ভ্ৰমৰত মানুহবোৰেই আঁতৰ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে কোনো দৈৱিক শক্তিৰ বা ভগবানৰ ইচ্ছাৰ প্ৰয়োজন নাই। সমাজত ব্যক্তিৰ বিকাশক বিকৃত কৰা আৰু বাধাগ্ৰস্ত কৰি ৰখা সকলো ৰীতি নীতি, ধ্যান-ধাৰণা আঁতৰ কৰি, সমাজ আৰু ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থৰ মাজত থকা দ্বন্দ্ববোৰ আঁতৰ কৰি সমগ্ৰ মানৱ সমাজকে সুখী, সহজ আৰু আনন্দময় জীৱন গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে অকল প্ৰকৃতিৰ লগত সংগ্ৰামত নমাই দিল্লীটো হৈ পৰিল এই নতুন যুগৰ শিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ লক্ষ্য।

বিবোৰ দেশত সমাজতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থা ৰচনা কৰাৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে বা আৰম্ভ হৈছে, সেইবোৰ দেশতো অতীতৰ সমাজ ব্যৱস্থাবোৰে সৃষ্টি কৰা বিকৃত ধ্যান-ধাৰণা আৰু ৰীতি-নীতিবোৰৰ প্ৰভাৱ প্ৰাক্তন শোষকসকলৰ ওপৰত আনকি পূৰ্বৰ সমাজ ব্যৱস্থাতে জন্ম লাভ কৰি ডাঙৰ-দীঘল হোৱা শোষিত শ্ৰেণীসমূহৰো কিছু অংশৰ ওপৰত আৰু সেই সমাজত শোষক শ্ৰেণীসমূহৰ দ্বাৰা লাগিঙ-পালিঙ হোৱা বুদ্ধিজীৱীসকলৰ কিছু অংশৰ ওপৰত এতিয়াও বৈ আছে আৰু বহু দিনলৈ হয়তো বৈ থাকিব। তদুপৰি এতিয়াও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যৱস্থা

চলি থকা দেশসমূহৰ শোষণকসকলে পৰিকল্পিতভাৱে সমাজতাত্ত্বিক দেশসমূহৰ ভিত্ত-
বস্ত ভেঙলোকৰ শোষণক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা সংস্কৃতি বা অপ-সংস্কৃতিক নানা
ধৰণে চালান দিয়াৰ চেষ্টা চলায়ে আছে। গতিকে সমাজতাত্ত্বিক দেশৰ শিল্পী-
সাহিত্যিকসকলেও সমাজতাত্ত্বিক ব্যৱস্থাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা আৰু গঢ়ি তুলিব
বিচৰা সংস্কৃতিৰ অভিযান পৰিকল্পিতভাৱেই কৰিব লাগিব আৰু কৰি আছে।
সমাজতাত্ত্বিক বাস্তৱতাৰ সূত্ৰ প্ৰসঙ্গত খ্যাডনামা কছ সাহিত্যিক মেক্সিম গোকোৰ্ণে
কৈছিল: 'সমাজতাত্ত্বিক বাস্তৱতা হ'ল এনে এটা কাৰ্য, এনে এটা সৃষ্টি, যাৰ লক্ষ্য হ'ল
মানুহৰ অতি মূল্যবান শক্তিসমূহক অবিৰাম গতিত বিকশিত কৰি থকা, যাতে ভেঙ
প্ৰকৃতিৰ শক্তিসমূহক জয় কৰি স্বাস্থ্যবান আৰু দীঘলীয়া জীৱন উপভোগ কৰিব
পাৰে, যাতে ভেঙ পৃথিবীত মানুহৰ পৰম সুখী জীৱন দেখি আনন্দ লাভ কৰিব
পাৰে, পৃথিবীত মানৱ জাতিয়ে নিজৰ সকলো ক্ৰমবৰ্দ্ধমান অভাৱকে পূৰণ কৰাৰ
মাজেদি এটা সুখী পৰিয়ালৰ দৰে বাস কৰিব পৰা এখন পৃথিবী গঢ়ি তোলাৰ
কাৰণে যাতে ভেঙ আগ্ৰহী হৈ পৰে।'

(Maxim Gorky : Collected Works, Vol. 27, Page 330)

মানুহে নিজে স্বাস্থ্যবান আৰু সুখী হোৱাৰ উপৰিও পৃথিবীৰ সকলো মানুহকে
সকলো অভাৱ পূৰণ কৰি, এটা সুখী পৰিয়ালৰ দৰে বাস কৰিব পৰা পৃথিবী
এখন গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব পৰা সংস্কৃতিৰ পট্টন হোৱাৰ
কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন? মানুহে মানুহক শোষণ কৰা, নিজৰ সুখৰ কাৰণে আনক
সুখৰ পৰা ৰক্ষিত কৰা, প্ৰকৃতিৰ শক্তিবিলাকক জয় কৰাৰ পৰিৱৰ্ত্তে মানুহৰ মাজত
অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টি কৰা, যিকোনো ধৰণৰ স্বাৰ্থপৰতা থকা সকলো বীতি-নীতি, ধ্যান
ধাৰণা, কচিবোধ আদিৰ অৱসান ঘটাই নতুন ধ্যান-ধাৰণা, নতুন বীতি-নীতি,
নতুন কচিবোধ নিশ্চয় সৃষ্টি কৰিব লাগিব। মানুহৰ জীৱাই থকাৰ নিৰাপত্তা,
সমাজ আৰু ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থ একে হৈ পৰা, নিজৰ অভিকচি মতে ৰেছাই কৰ্ম
কৰাৰ অধিকাৰ ইত্যাদিৰ অবিহনে এই সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিব নোৱাৰে। সমাজতাত্ত্বিক
সমাজ ব্যৱস্থাত মানুহে এই সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাৰ বাস্তৱ অৱস্থাবোৰ আহি
পৰিছে। গতিকে সকলো শিল্পী-সাহিত্যিকে এই সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য আগত
ৰাখি নিজৰ শিল্প-সৃষ্টি কৰাত নামিছে। সমাজতাত্ত্বিক বাস্তৱতা হ'ল সমাজতাত্ত্বিক
যুগৰ বাস্তৱতা। অৰ্থাৎ সমাজতত্ত্বক বাস্তৱতা বুলি উপলব্ধি কৰি, শিল্প-সৃষ্টিত নামি
পৰা শিল্পী-সাহিত্যিকসকলৰ শিল্প-কৰ্ম।

২০৪ পুঁজিবাদী আৰু পিছপৰা দেশবোৰত সমাজতান্ত্ৰিক বাস্তৱতাৰ স্বৰূপ

ইতিমধ্যে পৃথিবীৰ প্ৰায় এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলৰ কিছুমান দেশত সম্পূৰ্ণভাৱে সমাজতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে আৰু আন কিছুমানত শ্ৰমজীৱী জনসাধাৰণে সৰ্বহাৰা শ্ৰেণীৰ নেতৃত্বত সংগঠিত হৈ ৰাষ্ট্ৰ ক্ষমতা দখল কৰি সমাজতন্ত্ৰ বচনাৰ পথত আগবাঢ়িছে। পৃথিবীৰ বাকী অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজতো সমাজতন্ত্ৰ কি, সমাজৰ কোনবোৰ শ্ৰেণীৰ মানুহে কি ধৰণে সমাজতান্ত্ৰিক সমাজ গঢ়িব পাৰে তাৰ এটা স্পষ্ট ধাৰণাই গঢ় লৈছে। এনে এটা পৰিবেশত সমগ্ৰ পৃথিবীতে শ্ৰমজীৱী মানুহে বিশেষকৈ সৰ্বহাৰা শ্ৰেণীয়ে এখন শোষণমুক্ত সমাজ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যত যাত্ৰা কৰিছে য'ত সকলো মানুহৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে নিশ্চয়তা আহিব আৰু জীৱন ধাৰণৰ বাস্তৱ উপকৰণসমূহ প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন হ'ব সমভাৱে বিতৰণ হ'ব, জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম সহজ হ'ব, শ্ৰমৰ মাজা কমিব আৰু এটা সুখী আৰু আনন্দময় জীৱন-যাপন কৰিব পাবিব। এই সমস্ত কল্পনা সমাজতন্ত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে গঢ় লৈছে। বৰ্তমান যুগত সুখী আৰু আনন্দময় জীৱনৰ কাৰণে পৃথিবীৰ বাহিৰত স্বৰ্গ ৰাজ্যৰ কল্পনা, মৃত্যুৰ পিছত এটা অন্য জীৱনৰ কল্পনা, শোষণৰ আৰু অন্যান্য অবিচাৰৰ অবসানৰ কাৰণে ভগবানৰ হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ধৰণৰ কল্পনা বোৰ অবাঞ্ছিত আৰু ধ্বংসমূলক ভাৱবিলাসিতাত পৰিণত হৈছে।

পুঁজিবাদী আৰু পশ্চাৎপদ দেশসমূহত সৰ্বহাৰা শ্ৰেণী আৰু শ্ৰমজীৱী জনসাধাৰণে সংগঠিত হৈ সমাজতন্ত্ৰ বচনাৰ প্ৰাথমিক স্বৰ্ত্ত হিচাবে শোষণ শ্ৰেণীসমূহৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ ক্ষমতা কাঢ়ি অনাৰ চেষ্টা কৰিছে। আনহাতে শোষণ শ্ৰেণীসমূহে নানা ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰি সাম্প্ৰদায়িকতা, জাতি, ধৰ্ম, অন্ধ-বিশ্বাস আদিৰ ডাঙ ধাৰণাবিলাকক পাৰ্থক্যমানে বৃদ্ধি কৰি শ্ৰমজীৱী জনসাধাৰণক ঐক্যবদ্ধ আৰু সংগঠিত হোৱাৰ পথত অগণন হেঙাৰ সৃষ্টি কৰি আছে। এইটোৱে হ'ল এইবোৰ দেশৰ বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবি। এই প্ৰতিচ্ছবিটো শিল্পী-সাহিত্যিকসকলৰ সৃষ্টিত প্ৰতিকলিত হোৱাটোৱেই হ'ল বাস্তৱতা। এই শিল্প-সৃষ্টিবোৰৰ মাজেদি শ্ৰমজীৱী জনসাধাৰণক সংগঠিত আৰু ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগোৱা, সমাজতান্ত্ৰিক সমাজ বচনাৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগোৱাই হ'ল সমাজতান্ত্ৰিক বাস্তৱতা। উনৈশ শতিকাৰ অৰ্থাৎ মাৰ্ক্স এঙ্গেলছৰ যুগৰ নিচিনা আজি আৰু পৃথিবীৰ কোনো অঞ্চলতে সমাজতন্ত্ৰ এটা “সুখৰ সপোন” হৈ থকা নাই।

যিকোনো সাহিত্যৰ পাঠকসকল আজি আৰু “বাইকৈ বুৰ্জোৱা সমাজৰ প্ৰভা-
ৱান্বিত” হৈ থকা নাই। এইবোৰ দেশতো আজি সমাজতন্ত্ৰই এটা “বাস্তৱ
পৰিকল্পনা”ৰ ৰূপ লৈছে। এইবোৰ দেশতো শ্ৰেণী সংগ্ৰামে প্ৰত্যক্ষভাৱে
আত্মপ্ৰকাশ কৰি আছে। সাম্ৰাজ্যবাদ আৰু শোষক শ্ৰেণীসমূহৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ,
শ্ৰমজীৱী জনসাধাৰণে ঐক্যবদ্ধ আৰু সংগঠিত হোৱাৰ কাৰণে চলোৱা প্ৰচেষ্টা-
সমূহৰ ৰূপায়ণ, সমাজতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ক্ৰমবৰ্দ্ধমান দৃঢ় বিশ্বাস, পুঁজিবাদী আৰু শ্ৰাক-
পুঁজিবাদী সমাজত গঢ়ি উঠা অন্ধ-বিশ্বাসসমূহৰ স্বৰূপ উদ্ঘাটন, মানুহেই যে
সমাজ পৰিৱৰ্ত্তন কৰিব পাৰে এই ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰা, শ্ৰমজীৱী জনসাধাৰণৰ
দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰ ক্ষমতা দখল কৰাৰ অপৰিহাৰ্যতা সম্পৰ্কে ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰা আদিয়ে
হ’ল এইবোৰ দেশৰ শিল্প-সাহিত্যত সমাজতান্ত্ৰিক বাস্তৱতাৰ স্বৰ্থ প্ৰয়োগ।

তাৰ লগে লগে ধ্বংসমূলক ভাৱ-বিলাসিতা অৰ্থাৎ “সংসাৰ অসাৰ”, “মানুহেনো
কি কৰিব পাৰে”, “কাকনো বিশ্বাস কৰিব”, আমাৰ সমস্যাসমূহ একেবাৰে
সুকীয়া”, “মহাপুৰুষসকলে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনৰ কাৰণে জন্মগ্ৰহণ কৰে”, “সকলো
অনৰ্থই হ’ল পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফল”, “ভোমাক নাপালে মোৰ জীৱনৰ কি
সাৰ্থকতা”, “ভাগ্যত যি আছে তাকেইহে পাব পাৰি” ইত্যাদি ধৰণৰ ধ্যান-
ধাৰণা সৃষ্টি কৰা শিল্প-সাহিত্যসমূহৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰা আৰু এই ধ্যান-
ধাৰণাবোৰে যে শোষক শ্ৰেণীসমূহৰ স্বাৰ্থকে পৰোক্ষভাৱে সাধন কৰি আছে,
সেই গুঢ় সত্যটো শিল্প-সাহিত্যৰ মাজেৰেই মানুহৰ বোধগম্য কৰি তোলাও হ’ল
সমাজতান্ত্ৰিক বাস্তৱতাৰ অন্যতম প্ৰয়োগ।

সমাপ্ত